

दो शब्द

हिन्दी-साहित्य आज अपनी उन्नततम अवस्था में पहुँच गया है और यह आवश्यक है कि इसकी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों पर विशेष गणनात्मक, गवेषणात्मक और विवेचनात्मक अध्ययन से पूर्ण पुस्तकें निर्मी जायें। प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी-साहित्य के प्रमुख अंग राम-भक्ति-काव्य पर इसी दृष्टि से विचार किया गया है।

हिन्दी-साहित्य में रामभक्ति की कविता का जो प्रवाह तुलसीदास के समय से आरम्भ हुआ वह आज भी वेग से प्रवाहित हो रहा है। दिन दिन अवस्थाओं में होकर यह धारा प्रवाहित हुई इसी का इसमें वर्णन है। अपने इस अध्ययनाय में कहीं तक सफल हुआ है इसका निर्णय तो सट्टदय विद्वान् ही करेंगे।

इस प्रयत्न में मुझे जिन लोगों की पुस्तकों और जिन व्यक्तियों से सहायता मिली है उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। श्री उदयशंकर मट्ट ने समय समय पर अपनी सज्जनता देकर और इसकी भूमिका लिखकर जो अनुग्रह किया है उसके बिना आभावी है।

लाहौर,
मंगल श्राद्ध २०/१२/२२ = वि०

अनन्त 'मंगल'

निवेदन

- १० -

दीन की संकल्प से डा है

उम्मीद आता था कि विन्दु।

जो बर्षों के का पट्ट में

मूढ़ मस्तिष्क से विन्दु ॥

'मंगल'

विषय-सूची

दो शब्द—निवेदन—विषय-सूची—भूमिका

प्रथम अध्याय—विषय प्रवेश : भक्ति-भावना—विष्णु पूजा की प्राचीनता और विष्णु का स्वरूप—वैष्णव धर्म का प्रचार—श्रवतार की भावना—राम भक्ति का प्रचार और रामानन्द—रामानन्द के ग्रन्थ—वाल्मीकि रामायण और राम—सामयिक परिस्थिति—भक्ति-मार्ग का विकास—सूफी सम्प्रदाय तथा कबीर पंथ—कृष्ण-भक्ति—तुलसीदास का आविर्भाव । १-६

द्वितीय अध्याय—गोस्वामी तुलसीदास : जन्म—जन्म स्थान बाल्यकाल—विवाह—वैराग्य—रचनाएँ—अन्तिम समय । ६-२८

तृतीय अध्याय—गोस्वामी जी की कविता : रामचरितमानस—मानस की लोक-प्रियता—आधार—कथावस्तु—प्रबन्ध काव्य—चरित्र चित्रण—संवाद—प्रकृति वर्णन । २८-४२

चतुर्थ अध्याय—गोस्वामी जी की कविता : अन्य रचनाएँ—राम लला नहछू—जानकी मङ्गल—रामाज्ञा प्रश्न—वैराग्य सन्दीपनी—पार्वती मङ्गल—गीतावली—कृष्ण गीतावली—विनय पत्रिका—यरवै रामायण—दोहावली—कवितावली—कुराडतिया रामायण । ४३-५२

पञ्चम अध्याय—गोस्वामी जी की कविता : काव्य कौशल—रस—अलंकार—गुण—छन्द—मार्मिक स्थल—विहृत्ता—भाग । ५२-६०

षष्ठ अध्याय—गोस्वामी जी की भक्ति भावना—तत्कालीन परिस्थिति—प्रचलित भक्ति सम्प्रदाय—तुलसीदास के राम और उनकी प्राप्ति के साधन—राम का स्वरूप वर्णन । ६०-७७

सप्तम अध्याय—केशवदास : वंश परिचय—आश्रयदाता—
पाण्डित्य—कृतियाँ—रामचन्द्रिका—प्रबन्ध काव्य
दृश्य चित्रण—संवाद—कलापदा—रस—अलङ्कार
छन्द—भाषा । ७७-1

अष्टम अध्याय—अन्य कवि—सामान्य परिचय—अग्रदाग—
प्राणचन्द चौहान—हृदयराम—रोनापति—भिखारी-
दाग—महाराज रघुराजगिरिह—जानकीरत्निक शरण-
जनकराज किशोरी शरण—जोतिरंगी जी—गलद्वय-
प्रसाद मिश्र—रामचरित उपाध्याय—निराला । ८६-१०२

नवम अध्याय—गुरु जी : परिचय—रचनाव्ये—गुरु प्रभाव—
राष्ट्रीयता—विश्व प्रेम—आर्य संस्कृति—आदर्श गृह-
धर्म—साहित्य और कर्तव्यशील सच्चरण—शर्माणता
प्रसङ्ग—ईर्ष्या-विषाद—विशुद्ध कविता—व्यापक
साहित्यता—साहित्य : साहित्य प्रत्यक्ष काव्य-कर्तव्य-
शीलता—ईर्ष्या का संयम—रस—भाषा—प्रत्यु-
त्कर्ष—अन्यदाग—द्वितीयः परिचय रचनाव्ये—महा
काव्य—कृष्ण और राम—वेदेदी चतुर्वाग-निर्णय-
दाग—राष्ट्र और विश्व प्रेम—सर्वत्र चित्रण । १०२-१२४

—————

भूमिका

साहित्य जीवन का प्रतिबिम्ब है, उसमें समाज और व्यक्ति, काल और गति, उत्थान और पतन, धर्म और श्रद्धा, राजनीति और कूटनीति सभी कुछ परिलक्षित होता है। जीवन के साथ मरण भी, शैशव के साथ यौवन भी, जरा के साथ अस्व-हाय अवस्था भी सब कुछ जैसे अपने आप शीशे में परछाई की तरह चमकने लगता है। वह काल की झुर्रियों के साथ मनुष्य के आत्म विश्वास को भी दिखाता है। संस्कृति उस जीवन में वेश की तरह आती है, आत्म-विश्वास, धारणाएँ, भावनाएँ, प्रेम उस साहित्य में अपने आप प्रतिमूर्त होते जाते हैं। आदर्श, यथार्थ दोनों का रूप कल्पना के पंगों से मढ़ा जाकर अभिव्यक्त होता है। मनुष्य के अन्तःकरण की प्रवृत्तियाँ साहित्य में विकसित होकर इतिहास बनती हैं। यहीं से समाज के निर्माण का कार्य प्रारम्भ होता है। हम व्यक्ति का, समाज का प्राण साहित्य में भर कर उसे अनुप्राणित करते हैं, किन्तु साहित्य ध्यान धीन करके कूषा-कर्कट फेंक कर शुद्धानुभूति द्वारा, कला के उत्कर्ष के द्वारा हमें अपनी ओर आकृष्ट करके हमारा अंग बन जाता है। जीवित प्राणियों का प्राण साहित्य जहाँ उनसे लेता है वहाँ उन्हें देता भी है। यही कम बहुत काल से चला आ रहा है। जहाँ साहित्य का रूप, उसकी धारणा आदर्श की ओर झुकी रहती है, वहाँ वह सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिम्ब न रह कर हमारी अनुकरणकारिता की प्राण शक्ति से समुर्व-रित होता है। हम उसके पीछे चलते हैं वह हमारा पथदर्शक होता है। हम समझते हैं इस प्रकार हम एक लक्ष्य पर पहुँच जायेंगे। एक ऐसे स्थान पर पहुँच जायेंगे जहाँ जाकर हमें पीछे न लौटना होगा। वहाँ हमारा मनस्तोष होगा, आत्म-तृप्ति होगी। वहाँ हम जीवन का वास्तविक आनन्द उठा सकेंगे।

इस विचार में भ्रान्ति भी हो सकती है परन्तु यह निश्चय है जिस पुस्तक की भूमिका लिखने के लिये आज मुझ से कहा गया है उसकी वास्तविक धारणा यही थी। उसकी प्रेरणा हमारे समाज के कल्याण की, व्यक्ति के उत्थान की भावना को लेकर आई थी। हमने उसमें जीवन की निराशा में आशा का एकमात्र दीप-प्रकाश देखा। उसी के सहारे हमारे देश के मुमूर्षु प्राणों ने आलोकित पथ पाया।

हिन्दी-साहित्य का सुविशाल प्रासाद जिन नौकों पर गढ़ा किया गया है राम-भक्ति शाखा का उसमें बहुत गहरा स्थान है। यदि कृष्णार्थी शाखा में शुद्ध और अशुद्ध शृंगारमयी हिन्दी प्रियता का चरम विकास है तो रामभक्ति शाखा को प्रसन्न

हैं तथा वे व्यक्तिकाल से, समाज से अपनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उस 'मूड' में लिखा गया साहित्य अपने युग का प्रदर्शन कराता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुलसीदास ने जीवन की आवश्यकता को समझ कर उसके रूप मार्ग को बदलने के लिये जो सृजन किया, वह उनकी आत्मदृढ़ता के कारण, लिखने की उत्कट एवं सत्य प्रेरणा के कारण हमारा वास्तविक पथ्य बन गया।

यहाँ रेवरेण्ड ए प्रोव्स के रामचरितमानस तथा गोस्वामी तुलसीदास के सम्बन्ध में प्रगट किये विचारों का उल्लेख करना अनुचित न होगा। वे लिखते हैं—

‘अन्य लोगों की भाँति काव्य में भी लोगों की रुचि भिन्न भिन्न हुआ करती है। कुछ पाठकों को कवि विहारीलाल की रचना विशेष प्रिय मालूम होती है। शब्दयोजना में वे अवश्य ही बड़े प्रवीण हैं, किन्तु उनकी सतसई में इसके अतिरिक्त कौन-से गुण रह जाते हैं? कुछ दूसरे लोगों को सूरदास की कविता बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। निश्चय ही न तो कोई मनुष्य उनकी साहित्य सुन्दरता तथा मनोहरता को लघुता प्रदान कर सकता है और न उनके पदों के माधुर्य में ही सन्देह कर सकता है। इस विषय पर हमें मेरास्ले की निर्दोष अंग्रेजी के ऊपर वारलाइल के ये उद्गार स्मरण हो आते हैं—‘हे कान्तिमयी सरिते! बहती जाओ, (Flow on thou Shining river)।’ सूरदास विचित्र फूलों और फलों से भरपूर एक ऊँचे पठार पर स्थित हैं। पर फ्या नीचे की समतल भूमि में उनकी सी अभिरामता नहीं आ सकती? यद्यपि उनका स्थान बहुत ऊँचा है तथापि ढालों और भ्रूणों में भी मनोहरता हो सकती है। महात्मा कबीर जी में अपने ढग की एक महानता है। सम्भवतः कोई भी कवि इतने कम शब्दों में इतने ऊँचे भाव नहीं भर सकता। संक्षिप्त कथन की शक्ति तथा रंगे ओजपूर्ण पदों के प्रयोग में उनकी कोई समानता नहीं कर सकता। उनके पदों में बहुत से व्यावहारिक सिद्धान्त भरे हैं किन्तु (?) फिर भी तुलसीदास जी और कबीर जी में इतनी समानता नहीं कि तुलना की जा सके।

हिन्दी-साहित्य को उनके कवियों ने समृद्धिशाली बनाया है किन्तु तुलसीदास का स्थान निश्चय ही उन सब में ऊँचा है। अन्य कवियों में तुलसीदास जी की अपेक्षा कोई विशेष गुण भले ही हो परन्तु तुलसीदास जी ने तो अनेक उच्च और महान गुणों का समन्वय है। उनकी रामायण में कैसे वीरत्व और विनयपूर्ण भावों का प्रवाह दीप्त पड़ता है? ये केवल हमारी प्रशंसा के पात्र नहीं प्रेम के भाँ हैं और वह प्रेम उन्हें प्राप्त भी हुआ है। इसका उत्तम उदाहरण यही है कि समस्त हिन्दी साहित्य में ऐसी कोई पुस्तक नहीं, जिसका राजभाग्य से लेकर एव निर्धन की कुटिया तक इतना अधिक प्रसार हो।’

प्रथम अध्याय

विष्णु-प्रवेश

मनुष्य समाज में भक्ति की भावना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति सभी देशों और सभी कालों में समान रूप से पाई जाती है। अपनी इसी प्रवृत्ति को कार्यरूप में परिणत करने के लिये जो चेष्टाएँ मनुष्य ने की हैं उन्हीं ने संसार के विभिन्न धर्मों—उपास्य देवताओं और उपासना की प्रणालियों को इतना लोक-प्रिय बनाया है।

भारतवर्ष में विष्णु-पूजा की भावना अत्यन्त प्राचीन है। संसार में जिन देवताओं की पूजा लोक-प्रिय हुई है उनमें से विष्णु का सर्वोच्च स्थान है। संसार के सब से प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद में विष्णु का नाम आता है परन्तु ऋग्वेद के विष्णु और सूर्य में भेद करना कठिन है। आगे चलकर पौराणिक युग में जिन वैदिक देवताओं का विकास हुआ उनमें विष्णु को प्रधानता मिली और विष्णु ही समस्त संसार के कारण बन गये। ब्रह्मा, शिव तथा अन्वान्य देवता उनके अधीन शक्तियों के रूप में देखे गये। विष्णु का जो रूप हमें पुराणों में मिलता है उनके अनुसार वे क्षीरसागर में निवास करते हैं, लक्ष्मी उनकी पद-सेवा करती हैं, शेषनाग उनकी शय्या है, ब्रह्मा का जन्म उनकी नाभि से निकले कमल से हुआ है, गरुड़ उनका वाहन है, काले मेघ के समान उनके शरीर की आभा है, उनकी चारों भुजाएँ शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हैं, उनके गले में कौस्तुभ मणि की माला शोभायमान है और मस्तक पर मुकुट। वैकुण्ठ भी उनका निवासस्थान है। विशेषतः यही है कि वैकुण्ठ की शोभा राजसी पेशवरों के कारण वर्णनातीत है और मरने पर वैष्णव भक्तों को वैकुण्ठ में स्थान मिलता है।

भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास पर विचार करने से पता चलता है कि विष्णु की भक्ति का प्रचार भारत के प्रायः सभी भागों में हुआ। भागवत धर्म की परम्परा के अनुसार विष्णु ने स्वयं ही वैष्णव धर्म का उपदेश ब्रह्मा को किया। ब्रह्मा से नारद को उसका ज्ञान हुआ। नारद ने इस अलौकिक धर्म को व्यास से बताया और फिर इसका

किया। इनके सिद्धान्त के अनुसार छोटे-बड़े का कोई भेद नहीं है। इनके शिष्यों में कुछ नीच कहलाने वाली जातियों के लोग भी हैं। इन्हीं की कृपा से कबीर गुरुवाले बने और भक्तों में उनका आदर हुआ। यद्यपि कबीर और रामभक्ति की परम्परा में आनेवाले अन्य सगुण उपासक कवियों एवं महात्माओं के सिद्धान्तों में आकाश-पाताल का भेद है किन्तु इसमें संदेह नहीं कि कबीर के उपास्य भी राम ही हैं। अपनी भावना के भेद से उनके स्वरूप में भेद का आ जाना दूसरी बात है। इनके अतिरिक्त उनके और भी कई शिष्य हुए परन्तु साहित्यिक दृष्टि से उनका महत्व अधिक नहीं है।
 आचार्य रामानुज केवल द्विजातियों को ही भक्ति का अधिकारी समझते थे। परन्तु इसके विपरीत जब रामानन्द ने जातिपाँति का भेद हटाकर रामभक्ति का उपदेश देना आरम्भ किया तो बहुत सी नीच कहलाने वाली जातियों के लोग भी उनके आश्रय में आकर कृत-कृत्य हुए। रैदास भक्त जाति के चमार थे और सेन भक्त नाई। इसका यह तात्पर्य नहीं कि उच्च जाति के लोगों ने उनसे दीक्षा नहीं ग्रहण की। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग रामभक्ति की ओर अग्रसर हुए। भक्तमाल के अनुसार रामानन्दजी के बारह शिष्य निम्न-लिखित हैं—आनन्दानन्द, सुखानन्द, नरहर्यानन्द, कबीर, सेन, घना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी, सुरसुरानन्द, भावानन्द और पीपा। रामानन्द जी का समय विल्कुल ठीक निर्धारित करना कठिन है किन्तु प्राप्त सामग्री के आधार पर उसके आसपास पहुँचा जा सकता है। वैरागियों की परम्परा के अनुसार मानिकपुर में रामानन्द जी और शेख तकी का शास्त्रार्थ एक प्रसिद्ध घटना है। शेख तकी और कबीर में जो शास्त्रार्थ हुआ वह भी प्रसिद्ध है। शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकन्दर लोधी के समकालीन थे जिसका राज्यकाल विक्रमी संवत् १५४६ से १५७४ तक है। अतः महात्मा रामानन्द का समय इसी समय के आसपास निर्धारित किया जा सकता है। रामानन्द जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामार्चनपद्धति में अपनी जो गुरुपरम्परा दी है उसके अनुसार रामानुजाचार्य चौदह पीढ़ी पहले से है। रामानुज की मृत्यु का समय संवत् ११६४ माना जाता है। यदि चौदह पीढ़ियों के लिए साढ़े तीन सौ वर्ष मान लिये जायँ तब भी रामानन्द जी का समय वही विक्रम की १६ वीं शताब्दि का मध्य-

का जन्म होता है। किन्तु कबीरपंथी संवत् १४५५ को कबीर का जन्म-
काय मानते हैं। कबीर के गुरु होने के कारण रामानन्द जी कबीर
के समकालीन हुए। यद्यु यदि यह मान लिया जाय कि उनका
शास्त्री तो शेषतः के साथ हुआ था उनके अन्तिम दिनों में हुआ
हो और उनकी आयु लगभग सौ वर्ष की हो तो उनका जन्म लग-
भग पदम की शताब्दी के मध्य में स्थित होता है। किन्तु 'भक्तमाल'
की टीका में रामानन्द जी का जन्म संवत् १३५६ पाया गया है।

रामानन्द जी के दो संस्कृत ग्रन्थ मिलने हैं उनमें से एक है
'श्रीरामानन्द-भास्कर' और दूसरा 'श्री रामार्चनपद्धति'। हिन्दी में
उनके कुछ पद ही मिलने हैं। हनुमान जी की आरती का एक पद
यह प्रसिद्ध है। उसकी कुछ पंक्तियों का अवलोकन कीजिये—

कभी दीव हनुमान बना की। दुष्टदहन समुपायना की ॥

मोक्षदा भगवत माँ की। योग योग जाती गिमान बाँधे ॥

यद्यपि लोगों ने रामानन्द जी के नाम पर रचनाएँ कर डाली
हैं, किन्तु उन्हें देखकर यह कहना कठिन है कि ये रामानन्द जी के
पद हैं।

रामानन्द के विषय पर जब हमारी दृष्टि जाती है तब हमारा
ध्यान स्वयं वाल्मीकि रामायण की ओर जाता है। यों तो रामायण
वाल्मीकि की रचना में दोनों का इतना अधिक प्राधान्य है कि किसी
और ग्रन्थ की प्रामाणिकता के संबंध में विचार करने हुए एक रामायण
का दूसरा पैदा हो। यही बात वाल्मीकि-रामायण के संबंध में भी
है। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध विद्वानों ने वाल्मीकि-रामायण के
प्रायः और सगुण काल की प्रामाणिकता पर संदेह प्रकट किया है।
वेद के पूर्व कालों के संबंध में भी उत्तम-तरी संदेह किया जा
सकता है। दूसरी यह कहा जा सकता है कि इन पाँच काव्यों का
रचना काल निश्चय नहीं हुआ। वाल्मीकि के राम तुलसी के राम से
विशेष है। वे एक दूसरे हैं, एक लौकिक पुत्र हैं। वाल्मीकि के राम
के संसार में पहुँचे हुए हम प्रामाणिकता के धरातल में उतर रहते हैं।
हम हमारे सामने राम का वह स्वरूप और लौकिक आदर्श वि-
लसता है। जिस देशांतर में स्थित नहीं होता। इस
लौकिकता के कारण ही हमें राम के प्रति हमारे
आदर्श की है, अतः हमें हमारा प्रत्येक उनके सामने एक उत्तम

है। इसलिए नहीं कि वे परब्रह्म के अवतार हैं अपितु इसलिए कि वे मर्यादापुरुषोत्तम हैं। राम का यह आदर्श इतना लोकप्रिय हुआ कि काव्यों और नाटकों में उन्हें धीरोदात्त नायक के रूप में स्थान मिला। कालिदास जैसे महाकवि ने अपने प्रसिद्ध काव्यग्रंथ रघुवंश में राम की कीर्ति का गुण गान किया है। उत्तररामचरित के रचयिता सरस्वती के वरद पुत्र भवभूति ने राम के हृदय का जितना सुन्दर चित्रण किया है और उसमें करुण-रस का जैसा सन्निवेश किया है, विश्वसाहित्य में उसका उदाहरण मिलना कठिन है। वाल्मीकि ने राम को न तो अवतार माना है और न विष्णु से उनका कोई संबंध ही दिखाया है। जिन दिनों बौद्ध धर्म का विकास अपनी चरम सीमा को पहुँच गया और दैवी शक्तियों का समावेश करके बुद्ध को देवत्व प्रदान किया गया, हो सकता है उन्हीं दिनों अवतारवाद की आवश्यकता समझ कर जिस प्रकार बुद्ध को विष्णु का एक रूप मान लिया गया उसी प्रकार असाधारण गुणों से युक्त होने के कारण राम को भी विष्णु का अवतार मान लिया गया हो। सबसे पहले वायुपुराण में राम को विष्णु का अवतार माना गया है। परन्तु यह कहना कठिन है कि वायुपुराण की रचना का ठीक समय क्या है। सुप्रसिद्ध विद्वानों के मतानुसार वायुपुराण का रचना काल ईसा से ५०० वर्ष पूर्व मान लिया जाय तो भी यह कौन कह सकता है कि वायुपुराण का वह अंश जिसमें राम को विष्णु का अवतार माना गया है उतना ही प्राचीन है। वाल्मीकि-रामायण के जो अंश प्रामाणिक नहीं हैं उनमें राम को विष्णु का अंश माना गया है और विष्णु के स्थान में राम को लेकर उनकी पूजा की भावना की प्रधानता है। विष्णु से राम घनकर विष्णु की महत्ता कम नहीं हुई। लोगों को एक पेसे उपास्य देवता की प्राप्ति हुई जो देवत्व से ही नहीं धीरत्व से भी अलंकृत है। धीरे धीरे ज्यों ज्यों अवतारवाद का प्रचार बढ़ता गया त्यों त्यों विष्णु के अधिकाधिक रूपों का वर्णन ग्रन्थों में आता गया। मानव धर्म शास्त्र में जिसकी रचना ईसा की दूसरी शताब्दि के आसपास मानी जाती है उसमें विष्णु के केवल छः अवतारों का वर्णन है। आगे चलकर शक्ति के रूप में सीता का भी समावेश होता है और विष्णुपुराण में तो स्पष्ट और पूर्ण रूप से रामभक्ति के दर्शन होते हैं। अध्यात्म-रामायण के राम और ब्रामा में कोई अंतर नहीं

कर जाता। किन्तु रामभक्ति ही प्राचीनता का प्रश्न भागवत पुराण का समय पर बहुत निर्भर करता है। उसमें रामभक्ति का विशद रूप हो चला है। भागवत पुराण का समय बहुत से विद्वान् ग्यारहवीं शताब्दी मानते हैं परन्तु गोपीनाथ कविराज ने उसे अधिक प्राचीन कर दिया है। वे इससे लोग उनके पक्ष में हैं। जो भी हो ग्यारहवीं शताब्दी में तो रामभक्ति अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में थी ही।

चली जा रही थी। पंडितमंडली पर इन बातों का प्रभाव नहीं पड़ा था और दर्शन उपनिषद् आदि धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन, अध्यापन और मनन अबाध रूप से देश में हो रहा था। परिणामस्वरूप जिस भक्ति की विमल सरिता आगे चलकर प्रवाहित हुई वह अपना रूप धारण कर चुकी थी। किंतु सब से बड़ी कमी यह थी कि पंडितसमाज का जनता से सीधा संबंध न था। जनता को इससे लाभ नहीं हो रहा था। इस बात की नितान्त आवश्यकता थी कि जनता उस भक्ति की सरिता में अभिषिक्त हो अपने हृदय को शीतल करती। —

कवि जनता के हृदय को जहाँ भली भाँति समझता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, वहीं उसकी वाणी में वह अलौकिक शक्ति भी होती है जिससे जनता के हृदय को शक्ति, शांति और उत्साह मिलता है। भारतवर्ष की उस विषम अवस्था में भी यही हुआ। कवियों ने भक्ति की भावना को इसी प्रकार जनता के निराश हृदय में आशा का संचार करने के लिए जागृत किया। भक्ति की यह लहर इतनी तीव्र हो उठी कि उसमें न केवल हिंदू जनता ही प्रवाहित हुई अपितु वे मुसलमान भी प्रवाहित होने से न बच सके जिनके हृदय में सदृश्यता थी। भक्तिकाल के मुसलमान कवियों की रचनाएँ इसका जीवित प्रमाण हैं उस समय के व्यथित उत्तर भारत को दक्षिण भारत के भक्त महात्माओं से जो भक्तिरूपी अमृत प्राप्त हुआ उसने संजीवनी का कार्य किया। इनके उपदेश ने सगुणोपासना का क्षेत्र तैयार किया। दूसरी ओर मुसलमानों के सम्पर्क और भारतीय निराकार ब्रह्मवाद के मेल से एक नये भक्ति-मार्ग का विकास हुआ। इस मार्ग के निर्माण में उन साधुओं की उपासना पद्धति का भी विशेष प्रभाव पड़ा जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। इष्टयोग सम्बन्धी बातों की चर्चा, कर्मकांड का विरोध, ईश्वर के नाम का निरन्तर जप और रहस्य के ग्रन्थेषण का इनके उपदेशों में विशेष स्थान था। उस सामान्य भक्तिमार्ग का चिह्नित रूप हमें कबीर की रचना में मिलता है। यह सामान्य भक्तिमार्ग जिसमें निराकार ईश्वर की उपासना को स्थान मिला इस्लाम की शिद्दा के विरुद्ध नहीं बैठता था। इस भक्तिमार्ग की विशेषता यह थी कि इसमें ज्ञान और भक्ति को उचित स्थान मिला। परन्तु धार्मिक दृष्टियों की ओर

से उत्तरीयता का भाव रहा। ईश्वर से प्रेम की वह भावना जिसमें दाम्पत्य प्रेम की प्रधानता है हिन्दी साहित्य में मुरालिमानों से आई देगा गुरुओं का मान है क्योंकि गुरु धर्म में यह बात पाई जाती है। भारतवर्ष में तो निर्गुण और निराकार ब्रह्म ज्ञान का विषय रहा है प्रेम का नहीं। परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि जहाँ गुरु धर्म में ईश्वर को गीत रूप में और स्वयं आपन को पुरुष के रूप में मान कर प्रेम प्रकट किया जाता है, वहाँ कबीर ने भारतीय परम्परा के अनुसार आपन को ही गीत और ब्रह्म को पुरुष माना है। वे कहते हैं 'हृदि मग पीठ म टरि को बसुलिया'। भारतवर्ष का भक्ति मार्ग दाम्पत्य प्रेम और दाम्पत्य रूप को लेकर चला था। फिर भी यह तो मान लीजिए कि कबीर की प्रेम मरी निर्गुण उपासना से आती है, जिसमें प्रेम का मन्त्रावस्था है। इस वर्ग में मलक, दादू, नानक, अदि आने के मत हुए।

परब्रह्म मानकर एक नये दृष्टिकोण से अपने धर्म का प्रतिपादन किया। इन्होंने सगुण ब्रह्म को ही ब्रह्म का असली रूप और प्रेम को ही उसका साधन बताया। कृष्णभक्त-कवियों ने इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर पद-रचना की। इन भावनाओं से युक्त श्री कृष्ण किसी महाकाव्य के नायक नहीं हो सकते थे। श्रीकृष्ण की बाललीला और उनका राधा के प्रति प्रेम महाकाव्य की सामग्री उपस्थित नहीं करता। यही कारण है कि कृष्ण को लेकर हिंदीसाहित्य में स्फुट पद्यों की रचना हुई। रामचरितमानस जैसे उच्च कोटि के प्रबंध काव्य लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण पर कुछ पद्य लिखे हैं। उन्होंने भी उन पर कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा। वस्तुतः देखा जाय तो कृष्ण का लोकरत्नक और धर्म संस्थापक रूप ही लोगों के सामने न आया। परंतु जो कुछ भी लिखा गया वह प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण है। सूरदास, मीराबाई, नन्ददास, रसखान आदि कवियों की रचनाओं में जो आकुलतापूर्ण प्रेम के दर्शन होते हैं, उन्हीं के कारण हिंदी का साहित्य इतना सरस और गौरवपूर्ण है। राजनीतिक परिस्थिति के कारण उत्पीड़ित जनता को जो शांति मिलनी चाहिए थी वह निर्गुण कवि न दे सके। उनकी रचना में वह सरसता न थी, उसमें तन्मयता का अभाव था। दोषदर्शन और सुधार की भावना के साथ भक्ति का इतना मेल हो भी तो नहीं सकता। श्रीकृष्ण के प्रेमपूर्ण वर्णन से जहाँ एक ओर जनता का दंभित हृदय शांत हो रहा था वहीं दूसरी ओर हिंदी कवियों के गौरव गोस्वामी तुलसीदास जी एक प्रबंध काव्य लिखकर मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचंद्र का वह स्वरूप जनता के सामने रख रहे थे, जिसने जनता के हृदय में साहस बल और उत्साह का संचार किया। लोगों के हृदय से निराशा दूर हुई, कर्तव्य का गान हुआ और जीवन की वास्तविकता की ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ।

—०—

द्वितीय अध्याय

गोस्वामी तुलसीदास जी

गोस्वामी तुलसीदास जी का आधिर्भाव हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। हिंदी साहित्य को प्रौढ़ता प्रदान

“मात पिता जग जाई तज्यौ विधिहु न लिखी कछु भाल भलाई ।” (कवितावली)
 “तनु-जन्यो कुटिल कीट ज्यौ, तज्यौ मातु पिताहु ।” (विनय पत्रिका)

वास्तव में अंतःसाक्ष से अनुमोदित किंवदन्तियाँ ही नीय हैं। वहिःसाक्ष के आधार पर उनके जीवन के संबंध में मत स्थिर करना उचित नहीं क्योंकि वे प्रायः सभी अप्रामाणिक हैं वहिःसाक्ष से तात्पर्य उनके संबंध में लिखे गये जीवन चरितों से है अथवा अन्य कवियों की रचनाओं में आये हुए तुलसी संबंधी उल्लेखों से। जैसे रहीम का निम्नलिखित दोहा इस बात का समर्थन करता है कि तुलसी की माता का नाम हुलसी था।

“सुरतिय नरतिय नागतिय सब चाहति अस होय ।

गोद लिए हुलसी फिर तुलसी सों सुत होय ॥”

तुलसी के संबंध में लिखे गए जीवनचरित क्यों अप्रामाणिक हैं इस बात पर हम प्रसंग आने पर विचार करेंगे यहाँ हम अंतःसाक्ष वहिःसाक्ष अथवा किंवदन्तियों के आधार पर उनके जीवन की बहुत-सम्मत घटनाओं का क्रमिक उल्लेख करेंगे।

अपने संबंध में कुछ भी लिखना भारतीय साहित्यकारों की प्रकृति के विरुद्ध रहा है। औरों ने भी उनके सम्बन्ध में बहुत कम लिखा है। किसी महान् कलाकार का जीवन कैसा था—उसके सगे सम्बन्धी तथा सुदृग्गण अपना क्या महत्त्व रखते थे, वह किस देश में और किस समय पैदा हुआ था, ये ऐसे प्रश्न हैं जो प्रत्येक साहित्य के विद्यार्थी के मस्तिष्क में उठते हैं। इन प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं मिलता, अनुमान को लेकर ही हमें चलना पड़ता है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में भी है। उनका जन्म कब हुआ था इसका उल्लेख उन्होंने कहीं भी नहीं किया। बाबा बेनी-माधवदास के गोसाईंचरित और बाबा रघुनाथदास के तुलसीचरित में उनका जन्म सम्वत् १५५४ दिया है। गोसाईंचरित में तो ‘श्रावण शुक्ला सप्तमी’ तिथि भी दी है। प्रसिद्ध रामायणी पंडित रामगुलाम छिवेदी तथा त्रियर्सन ने भक्तों की जनश्रुति के आधार पर उनका जन्म सम्वत् १५८६ माना है, इस प्रकार उनकी आयु ६२६ वर्ष अथवा ६१ वर्ष ठहरती है।

इनका जन्म उच्च कुल में हुआ था, जैसा कि इनकी रचनाओं से स्पष्ट है—

“सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहिचानि ।

परेउ दण्ड जिमि धरणि तल, दमा न जाय वसानि ॥”

इस प्रसंग में तुलसीदास जी ही की छाया प्रतीत होती है, विचार करने पर तीन बातें इस प्रसंग में विशेष प्रात होती हैं।

१. यह प्रसंग कथावस्तु से संबंधित नहीं है और न उसका उपकारक ही है। वह विरागी तापस एकाएक आता है। कहीं चला जाता है, कौन है, इसका कुछ भी पता नहीं मिलता।

२. राम के दर्शन करने के लिए जहाँ भी ब्राह्मण तपस्वी आए हैं, राम ने स्वयं भी उनको प्रणाम किया है। इस प्रसंग में तापस तुलसीदास जी ही दण्डवत करता है। राम उसको प्रणाम नहीं करते केवल हृदय से लगा लेते हैं।

“राम सप्रेम पुलकि उर लावा, परम रंक जनु पारस पावा ॥

मनहु प्रेम परमारय दोऊ, मिलत धरे तनु वह सर कोऊ ॥”

भगवान प्रणाम करें यह तुलसीदास जी जैसे भक्त को अभीष्ट न था।

३. वह तापस ‘सजल नयन तप पुलक’ का अनुभव करता है, तुलसीदास जी के विचार से भक्त भगवान के शील स्भाव पर सुग्ध होता है तभी उसका अनुराग दृढ़ होता है :—

“सुनि सीतापति शील सुभाऊ,

मोद न मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खाड ॥” (विनय पत्रिका)

मनुष्यता के लिए वह आवश्यक समझते थे कि मनुष्य भगवान के गुणों पर सुग्ध होकर उनकी ओर अपनी वृत्तियों को रमा दे। शील की साक्षात् प्रतिमूर्ति राम को सामने पाकर वह तापस (तुलसीदास) यदि ‘सजल नयन तन पुलक’ का अनुभव करने लगा तो आश्चर्य ही क्या ! इष्टदेव में भक्त का यही अनुराग वे चाहते थे।

ये राजापुर के निवासी थे और इष्टदेव को अपने पास आया तब उन्होंने कथाप्रसंग के बीच भावना में अनेक को वहाँ उपस्थित किया है। इसलिए अंतःसाक्ष के आधार पर इनका जन्म स्थान राजापुर ही प्रमाणित होता है। यहीं से गोंडा जिले का शूरसेन भी निकट है। यहीं उन्होंने मानस का श्रवण किया था। यहीं ‘स्तविरु शूरसेन’ है। सरयूपारी ब्राह्मण ही यहाँ रहते हैं अतः उनका सरयूपारी ब्राह्मण होना ही संभव है।

नरहरिदास ही इन्हें अपने साथ रामानंद के पास ले गए। नरहरिदास के संरक्षण में इनकी शिक्षा दीक्षा प्रारम्भ हुई। कुशाग्र-बुद्धि यह थे ही। अध्ययन-काल में ही इन्होंने अपूर्व प्रतिभा और मेधा शक्ति का परिचय दिया बहुत शीघ्र ही इन्होंने नाना पुराण निगमागम का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अध्यापक शेष सनातन जो उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान् थे, से भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शास्त्रों का अध्ययन बहुत कुछ इन्हीं के पास बैठकर किया। बाबा नरहरिदास जी ने शूकरक्षेत्र में इन्हे राम की पावन कथा का श्रवण कराया, उस समय यह बालक ही थे “तव अति रहेउँ अचेत।” राम की मधुर कथा से वे उसी समय से प्रभावित हो गये थे। राम के प्रति उनका अनुराग जागृत हो चला था। परमात्मक युवावस्था में भक्ति के पूर्ण विकास का अवसर न था। उस समय राम-भक्ति का अंकुर ही जम सका जो अगे चल कर इनकी पतिव्रता स्त्री की मधुर, पर झड़की भरी फटकार से पल्लवित हुआ। तुलसी का दृढ़ और स्नेह भरा अनुराग रमणी से राम की ओर उन्मुख हो गया। लौकिक प्रेम का तीव्रता आध्यात्मिक प्रेम की तीव्रता में परिणत हो गयी।

१५ वर्ष बाद जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौटे तब यमुना पार के किसी भारद्वाज गोत्रवाले ब्राह्मण की कन्या से इनका विवाह हुआ। तुलसीचरित्र में लिखा है कि इनके तीन विवाह हुए थे। तीसरी पत्नी का नाम बुद्धिमती था और उसके यहाँ इनको दहेज में ६ हजार रुपये मिले थे। इसी स्त्री की फटकार पर वे विरक्त हुए थे। पर तुलसीचरित्र की तीन विवाह वाली बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक पत्नीव्रत का उपदेश करने वाले बाबा तुलसीदास ने तीन विवाह किये हों यह सम्भव नहीं जान पड़ता। और कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है। तुलसीचरित्र को प्रामाणिक भी नहीं कहा जा सकता। इसके केवल ५३ पद ही सामने आए हैं ज्येष्ठ १६६६ की मर्यादा में इन्द्रदेव नारायण ने इस ग्रन्थ की सूचना दी थी पर तब से यह ग्रन्थ प्रकाश में नहीं आया। किसी बड़े ग्रन्थ के जिसमें १३३६६२ पदों के होने का दम भरा जाता हो केवल ५३ पदों को देखकर कुछ निर्णय नहीं किया जा सकता। दूसरे इसमें दी हुई घटनाएँ इतिहास से भी विचल पड़ती हैं, अतः इनका मत विश्वसनीय नहीं है।

“जाके प्रिय न राम वैदेही ।

तजिये तिन्हें कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही ।

नाते सबै राम के मनियत मुद्दद सुसेव्य जहँ लौं ॥”

वैरागी होने के कारण उनके हृदय में स्त्री-जाति के प्रति सद्-भावना न थी यह कहना भी गलत है, क्योंकि मानस में स्त्री-चरित्रों का जितना सुन्दर सृजन तुलसी ने किया है संसार के साहित्य में ऐसे स्त्री-चरित्रों की सृष्टि अभी तक नहीं हो सकी। सीता अद्वितीय हैं। वैसे भी तुलसीदास जी ने स्त्री-जाति के महत्व को स्वीकार किया है मंदोदरी का उपदेश न मानने से ही रावण का पतन हुआ। बालि ने सहधर्मिणी तारा का उपदेश न सुना वह अपने बल के मद में भूला हुआ था। राम के मुख से तुलसीदास जी ने उसी स्थान पर कहलाया है—‘नारि सिखावन करसि न काना’। इससे ज्ञात होता है कि तुलसीदास जी ने स्त्री-जाति के अधिकार को स्वीकार अवश्य किया है।

उन्होंने स्त्री-जाति की निन्दा नहीं की। वैरागी होने के कारण काम-वासना को अध्यात्म मार्ग में बाधक समझ कामवासना को प्रोत्साहित करने वाले रमणी रूप की निन्दा उन्होंने की है। माता बहिन और पुत्री के रूप में उन्हें आदर प्रदान किया है। सहधर्मिणी के रूप में भी उन्होंने नारी जाति के प्रति अपनी भावना के पुष्प चढ़ाए हैं। सीता प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, सीता ही राम के धर्मार्थ काम मोक्ष की सहायक थीं, उन्होंने केवल ‘प्रमदा दुख की खानि’ कहा है। ‘नारि सहज जड़ अश’ आदि में स्त्रियों की अतिशय भावुकता को लेकर मूर्ख कहा गया है। जिस भावुकता के वश हो वे मर्यादा को उल्लंघन कर बैठती हैं, जैसे धर्म-भोरु सीता ने अतिथि-धर्म के नाश के भय से लक्ष्मण की मर्यादा का उल्लंघन कर आपत्ति मोल ली। यह उनकी निन्दा नहीं है। निंदात्मक घान्य सिद्धान्त वाक्य भी नहीं है प्रायः नीच पात्रों द्वारा ही कहाये गये हैं अथवा उस प्रसंग में वे अनुचित नहीं प्रतीत होते। इसलिये यह अनुमान लगाना कि उनका विवाद ही न हुआ था मत-वैचित्र्य ही कहा जा सकता है। इसमें कुछ तथ्य नहीं है।

एक नया मत इधर और खड़ा हो रहा है, पत्रों में भी इसकी काफी चर्चा है। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था और

“अथ चित चेत चित्रकूटहि चलु ।”

भूमि विलोकु राम-पद-अर्पित यन विलोकु रघुवर विहार थलु ।”

तुलसीदास जी चित्रकूट में रहे भी बहुत दिन तक थे। चित्रकूट में ही मृगया के लिए जाते हुए राजकुमारों के वेप में राम लक्ष्मण इनके सामने से निकल गए पर तुलसीदास जी ने पहचाना नहीं। मृग के पीछे दौड़ते हुए भगवान् की भाँकी इनको सब से अधिक प्रिय थी।

“सुमग सरासन सायक जोरे ।”

खेलत राम फिरत मृगया बन वसति सो मृदु मूरति मन मोरे ।

जटा मुकुट सिर मारस-नयननि भौहैं तरुत सुभौह सकोरे ॥”

इसी से राम ने इन्हें इस रूप में दर्शन दिए थे। दूसरी बार तो चंदन माँगने के लिए आए जिसके संबंध में यह दोहा प्रचलित है—

“चित्रकूट के घाट पर, भई सतन की भीर ।

तुलसीदास चंदन घँसे, तिलक देत रघुवीर ॥”

चित्रकूट तुलसीदास के लिए तीर्थराज था। प्रयाग में भी ये बहुत समय तक रहे। मथुरा वृन्दावन आदि तीर्थों की यात्रा भी इन्होंने की थी। कुछ लोगों का अनुमान है कि श्रीकृष्ण गीतावली की रचना मथुरा के आस पास ही कहीं हुई थी, कहा जाता है कि इन्होंने १६ वर्ष यात्रा की।

रचनायें:—

गोस्वामी जी की रचनाओं के सम्यग्ग्रह में भी बड़ा मतभेद है। उनके बनाए हुए ग्रन्थों की एक बड़ी संख्या बताई जाती है। पर आधुनिक विद्वानों ने जो मत स्थिर किया है उसी का निर्देश हम करेंगे। काशी नागरीप्रचारिणी सभा से प्रकाशित तुलसी-ग्रन्थावली में १२ ग्रन्थ ही प्रामाणिक माने गये हैं। डा० माताप्रसाद शुभ ने अपने ‘तुलसी संदर्भ’ में ‘तुलसी सतसई’ एक १३ वां ग्रन्थ और माना है। पर वास्तव में यह तुलसीदास जी का कोई अलग ग्रन्थ नहीं है। जिस प्रकार ‘रामायण’ और ‘मानस’ से कुछ दोहों का संकलन कर दोहावली की योजना उनके किसी शिष्य ने की है उसी प्रकार ‘सतसई’ का संकलन भी हुआ होगा। इसके अधिकांश दोहे तुलसीदास के ‘दोहावली’ आदि ग्रन्थों में आ गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी पृथक् ग्रन्थ मान लेना अनारश्यक ही है।

में भाषा पर ध्यान अधिक रहता है तथा भाव अपनी प्रौढ़ता को प्राप्त नहीं कर पाते, 'गोसाईंचरित' के अनुसार रचनाक्रम मान लेने पर तुलसीदास जी उस नियम का अपवाद बन जाते हैं। 'नहछू' की भाषा तथा भावतारल्य स्पष्ट ही उसे प्राथमिक रचना घोषित कर रहे हैं। और फिर १६४२ में सतसई की रचना के बाद १६६६ तक वे कुछ भी क्यों न लिख सकें इसका कोई उचित कारण भी नहीं दिया है। अतः यह रचना-क्रम ठीक नहीं जान पड़ता।

कुछ विद्वान् 'गोसाईंचरित' को आधार मानकर तुलसीदास जी की रचनाओं क्रम कुछ सुधार के बाद निर्धारित करते हैं। विचार करने पर 'गोसाईंचरित' की अप्रामाणिकता स्पष्ट प्रतीत होती है कारण निम्नलिखित हैं :—

१. तिथियों का इतना नियमित निर्देश और किसी तत्कालीन पुस्तक में नहीं मिलता। भारतीय साहित्य के इतिहास में यह एक अपवाद है। इसी से इसके प्रामाणिक होने में संदेह होता है।

२. इसमें दी हुई तिथियाँ प्रायः अशुद्ध हैं, इसमें लिखा है कि सूरदास चित्रकूट में गोसाई जी से सं० १६१६ में मिले थे, और उनके पास गो० गोकुलनाथ जी का पत्र भी था। गो० गोकुलनाथ जी का जन्म सं० १६०८ में हुआ था। ८ वर्ष की अवस्था में गोकुलनाथ जी ने गोसाई जी को विचारपूर्वक पत्र लिखा होगा यह संभव नहीं अतः यह तिथि अशुद्ध जान पड़ती है।

३. मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखकर अपना कर्तव्य पूछा था। "हमको कहा उचित करिवो है सो लिखिए समुझाई"। विचारकों ने 'गोसाईंचरित' की इस कहानी को भी असत्य सिद्ध कर दिया है। १६०३ में मीराबाई की मृत्यु हो चुकी थी यह गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा ने प्रमाणित कर दिया है। तुलसीदास का जन्म जैसा कि ग्रियर्सन ने माना है १५८६ में हुआ था, अतः तुलसीदास की बाल्यावस्था में ही मीरा का देहान्त हो चुका था, पत्र लिखने की घटना केवल कल्पना मात्र है। तब तक तुलसीदास की क्याति न फैली थी।

३. "केशव ने रामचंद्रिका की रचना १६४३ में की थी", 'गोसाईंचरित' का यह उल्लेख भी असत्य है क्योंकि केशव ने स्वयं 'रामचंद्रिका' का रचनाकाल १६५८ लिखा है।

इस वाक्य खंड को देखकर उसकी आधुनिकता पर कोई संदेह नहीं रह जाता, किसी ने प्रचलित किंवदंतियों का कण कर संवत् और तिथियों का निश्चित क्रम मिलाकर जाल रचा ऐसा प्रतीत होता है।

परिस्थिति की चपेट में पड़कर पतन की ओर अग्रसर हो या आगे न बढ़ पाना साधारण कोटि के मनुष्यों की बात है, महा-पुरुष प्रतिकूल परिस्थितियों को रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं। महा-कवि तुलसीदास जी का जीवन इसी सार्वभौम नियम का प्रति-फलन है। जन्मते ही माता के करुण स्नेह का अनुभव न कर पर वह पुष्प कुम्हला जाने वाला न था। मरुस्थल में भी इस शोभा और पूर्णता के साथ वह ऐसा खिला कि अखिल दिग्दिगन्त उसके सौरभ से सुवासित हो उठे। महाकवि को वचन की तरह अंत समय में घोर कष्ट का अनुभव करना पड़ा। कलि के सताने पर ही उन्होंने 'दिनय-पत्रिका' की रचना की थी। वृद्धावस्था में उनको बड़ी अशांति रहती थी; उनके 'मानस' का प्रचार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, उनका 'मानस' लोकमानस के भेल में आ चुका था। ऐसी दशा में विरोधियों का जलना स्वाभाविक ही था, उनकी कुचालों से तुलसीदास का मन अशांत रहता था।

पंडितों का एक बड़ा दल उनकी भाषा कविता, उपासनापद्धति, सबके लिए राम मंत्रोपदेश तथा भक्ति करने के अधिकार को प्रदान करने का सदा विरोध किया करता था। परन्तु तुलसीदास जी इन बातों से कभी विचलित नहीं हुए, उनका विचार था—

“का भाषा वा संस्कृत प्रेम चाहिए सँच।”

भले ही— “कर्मठ कठमलिया कहे जानी ज्ञान विद्वान।”

पर तुलसीदास जी राममय हो गए थे और राम ने उन्हें अपना लिया था—

“विद्वंगि राम वल्लो सल है मुधि मैं हूँ तही है।

मुदित माय नावत बनो तुलसी अपनाय की, परी रघुनाथ धरी है ॥”

जिस पर रघुनाथ जी प्रसन्न हैं संसार उससे अप्रसन्न रहकर उसका फया बिगाड़ लेगा। विद्वानों का विरोध गोस्वामी जी के मन को प्रशान्त कर देता था। उनके शरीर में भी व्याधि थी। बाहु-पीड़ा से वे बहुत व्याकुल रहे तब उन्होंने कवितावली के अंतिम पदों

की रचना की जिनका संकलन कुछ विद्वानों ने हनुमान बाहुक के नाम से पृथक् किया है।

“बाहु तह गूज बाहु सूल कपि कहु बेनि,
पजो मरेनि कपि बेनि ही उपारिए ॥”

इसके रोग की गिल्ली भी निकली थी, उसकी प्रबल यातना से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने राम, शंभु और हनुमान से विनित याचना की। कुछ लोगों का विचार है कि इसी रोग की बीमारी में उनका मंत्र हुआ। पर यह ठीक नहीं, इस रोग से छुटकारा उन्हें मिला गया था ‘साय हुतो तुलसी कुरोग गंड राकारनि केमरी-क्रियोन साय नीर यरियार्ई है’, पर उनका जराजरित शरीर अधिक न बन सका और वे ‘श्रावण कृष्ण तीज शनि’ को साकेतचारी हुए। रोग की बीमारी प्रायः माघ-फाल्गुन में होती है, जो कुछ दिनों में दूर गई होगी, निश्चिंत संयत्न में प्रचलित बोधा है :—

“यथा मो नद मे जमी अमी गग के तीर।

शासन विधर्मियों के हाथ में था और हिन्दू धर्म पर आए दिन हमले हो रहे थे। स्वयं हिन्दूधर्मावलम्बी भी धर्म से विमुख हो रहे थे। निराश हिन्दू जाति को अकबर के शासन में कुछ शांति अवश्य मिली थी जिससे उसमें धर्मरक्षा की भावना कम होती जा रही थी। यह एक नियम है कि अत्याचार विद्रोह को जन्म देता है। हिन्दू जाति में जीवन को सुखमय बनाने की लालसा जागृत हो चुकी थी। धर्म से आस्था हटती जा रही थी। सदाचार और सौजन्य धिलुप्त हो चुके थे।

वास्तव में तुलसीदास जी को अपने समय की इस परिस्थिति से बड़ा असंतोष था। लोगों की धर्महीनता को देखकर वे बहुत दुखी होते थे—

“प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मग मूर्ति महिदेवमई है।
तिन्ह की मति, रिष, राग, मोह, मद, लोभ लालची लोलि लई है।
राजसमाज कुशाज, कोटि कटु कलमत कलुष कुचालि नई है।
सीदत साधु, साधुता सोचति, खल बिलसत, हुलसति सज्जई है।”

ब्राह्मण और राजन्यवर्ग की जब यह दशा थी तो साधारण जनो की क्या बात की जाय। उस समय की राजनैतिक स्थिति से उन्हें असंतोष था। वितण्डा और पाखण्ड का साम्राज्य था एक चार एक पाखण्डी अलखिया साधु को वे फटकार बैठे थे—

“तुलसी अलखि का लरी रामनाम जगु नीच”।

राज्य की ओर से कठोर दण्ड दिए जाने से वे बहुत व्यथित होते थे, पशुवल से ही नीचों का शासन करना वे उचित न समझते थे। रावण को भी उन्होंने कितनी बार संभलने का अवसर दिया है, मारीच, मंदोदरी, कुंभकर्ण, विभीषण, हनुमान, अंगद तथा मंत्रिवर्ग सभी उसे समझाते रहे। जब उसका अत्याचार रावणत्व की सीमा पर पहुँच गया तब राम ने उसको संसार से दूर कर दिया। साधारण से अपराध पर कठोर दण्ड देना वे राजधर्म के विरुद्ध समझते थे। यही कारण है कि उन्होंने शूर तपस्वी का वध अपने मानस में नहीं दिखाया क्योंकि इससे भगवान राम के राजधर्म तथा शरणागत-वत्सलता पर आँच जाती। उन्होंने भगवान के आदर्श रूप को सामने रखा है।

तुलसीदास जी एक असाधारण मनीषी विद्वान् पहुँचे हुए

की रचना की जिनका संकलन कुछ विद्वानों ने हनुमान बाहुक के नाम से पृथक् किया है।

“बाहु तर मूल बाहु मूल कपि कन्तु बेलि,
उपजी सभेलि कपि बेलि ही उपारिए ॥”

उनके भेग की गिल्टी भी निकली थी, उसकी प्रबल यातना में छुटकारा पाने के लिए उन्होंने राम, शंभु और हनुमान से विनीत याचना की। कुछ लोगों का विचार है कि इसी भेग की बीमारी में उनका ग्रंत हुआ। पर यह ठीक नहीं; इस रोग से छुटकारा उन्हें मिल गया था ‘खाए हुतो तुलसी कुरोग रांड राकसिनि केसरी-किसोर राय चीर बरियाई है’, पर उनका जराजरित शरीर अधिक न चल सका और वे ‘श्रावण कृष्णा तीज शनि’ को साकेतवासी हुए। भेग की बीमारी प्रायः माघ-फाल्गुन में होती है, जो कुछ दिनों में दब गई होगी, तिथि के संबन्ध में प्रचलित दोहा है :—

“संवत् सोलह सैं असी अमी गंग के तीर।

श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यौ शरीर।”

पर गोसाईं चरित में—“श्रावण श्यामा तीज शनि” पाठ है। यही ठीक भी जान पड़ता है। क्योंकि टोडर के वंशज अभी तक इसी तिथि को तुलसीदास के नाम का सीधा देते हैं। टोडर तुलसीदास के अनन्य मित्र थे और उनके बाद उनकी जायदाद का वटवारा भी तुलसीदास ने ही किया था। उस पंचनामे पर तुलसीदास जी के हस्ताक्षर भी मिले हैं। श्रावण में ही तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी, इसका प्रमाण उनकी रचनाओं से भी झलकता है।

“घेरि लियो रोगनि कुजोगनि कुलोगनि ज्यों,
वासर सजल घन घटा धुकि छाई है।
बरखन बारि पीर जारिए जवास ज्यों,
सरोप बिनु दोष धूम मूल मलिनार्ड है।”

इससे स्पष्ट है कि वर्षा में वे रोगग्रस्त थे। अंत समय में उन्हें लेमकरी के दर्शन भी हुए थे।

“पेपु सपेम पयान सम सत्र सोचविमोचन छेमकरी है,”

जब काशी में महामारी का प्रकोप था। रुद्रवीसी चल रही थी, मीन का शनैश्चर (मीन की सनीचरी) भी पड़ा था। अना-
का दौर-दौरा था, चारों ओर हाहाकार मचा था, देश का

शासन विधर्मियों के हाथ में था और हिन्दू धर्म पर ग्राण दिन हमले हो रहे थे। स्वयं हिन्दूधर्मावलंगी भी धर्म से विमुख हो रहे थे। निराश हिन्दू जाति को अकबर के शासन में कुछ शांति अवश्य मिली थी जिससे उसमें धर्मरक्षा की भावना कम होती जा रही थी। यह एक नियम है कि अत्याचार विद्रोह को जन्म देता है। हिन्दू जाति में जीवन को सुखमय बनाने की लालसा जागृत हो चुकी थी। धर्म से आस्था हटती जा रही थी। सदाचार और सौजन्य विलुप्त हो चुके थे।

वास्तव में तुलसीदास जी को अपने समय की इस परिस्थिति से बड़ा असंतोष था। लोगों की धर्महीनता को देखकर वे बहुत दुखी होते थे—

“प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूर्ति महिदेवमई है।
तिन्ह की मति, रिष, राग, मोह, मद, लोभ लालची लोलि लई है।
राजसमाज कुशाज, कोटि कटु कहरत कलुष कुचलि नई है।
सीदत साधु, साधुना सोचति, खज बिलमन, हुलषति सजई है।”

ब्राह्मण और राजन्यवर्ग की जय यह दशा थी तो साधारण जनो की क्या बात की जाय। उस समय की राजनैतिक स्थिति से उन्हें असंतोष था। बितरुडा और पाखरुड का साम्राज्य था एक बार एक पाखरुडी अलखिया साधु को वे फटकार बैठे थे—

“तुलसी अलखहि का लखे रामनाम जपु नीच”।

राज्य की ओर से कठोर दण्ड दिए जाने से वे बहुत व्यथित होते थे, पशुवल से ही नीचों का शासन करना वे उचित न समझते थे। रावण को भी उन्होंने कितनी बार सँभलने का अवसर दिया है, मारीच, मंदोदरी, कुंभकर्ण, विभीषण, हनुमान, अंगद तथा मंत्रिवर्ग सभी उसे समझाते रहे। जब उसका अत्याचार रावणत्व की सीमा पर पहुँच गया तब राम ने उसको संसार से दूर कर दिया। साधारण से अपराध पर कठोर दण्ड देना वे राजधर्म के विरुद्ध समझते थे। यही कारण है कि उन्होंने शूर तपस्वी का वध अपने मानस में नहीं दिखाया क्योंकि इससे भगवान राम के राजधर्म तथा शरणागत-वत्सलता पर आँच आती। उन्होंने भगवान के आदर्श रूप को सामने रखा है।

तुलसीदास जी एक असाधारण मनीषी विद्वान् पहुँचे हुए

महात्मा और उच्चकोटि के कवि थे। उनका स्वभाव अत्यन्त नरम शांत, गम्भीर, उदार और निरामिमान था। वे अत्यन्त आचारनिष्ठ थे तथा भारतीय आचार के प्रबल समर्थक। वे अन्धविश्वास प्रेतपूजा आदि के प्रबल विरोधी थे, उनके हृदय में राम के लिये अपार भक्ति थी।

तृतीय अध्याय

गोस्वामी जी की कविता : रामचरितमानस

गोस्वामी तुलसीदास जी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। यह बात बहुमत से ही नहीं प्रायः सर्वसम्मति से स्वीकार की जाती है। जिन ग्रन्थों की रचना गोस्वामी जी ने की है उनका पहले ही उल्लेख हो चुका है। उनमें सब से बड़ा महत्व पूर्ण, सब से सुन्दर और सब से अधिक लोकप्रिय 'रामचरितमानस' है। इस कथन की सत्यता के सम्बन्ध में अपने आप कुछ कहने की अपेक्षा जगत् प्रसिद्ध विद्वानों और महापुरुषों के उद्गार विचारणीय हैं। प्रसिद्ध विद्वान् और अनेक भाषाओं के प्रकांड पंडित सर जार्ज ग्रियर्सन कहते हैं—

“रामचरितमानस कवि की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसे नौ करोड़ मनुष्यों का वाईविल कहते हैं और वस्तुतः उत्तरी भारत के प्रत्येक हिन्दू को इसका जितना ज्ञान है उतना मध्य श्रेणी के अंग्रेज किसान को वाईविल का भी नहीं।”

उसी प्रकार रेवरेण्ड पेडविन ग्रीन्ज़ अपनी सम्मति इस प्रकार देते हैं—

“श्री रामचरितमानस की सब से बड़ी विशेषता यह है कि वह सब श्रेणियों के लोगों को यहां तक कि जो लोग पढ़ना नहीं जानते, केवल सुन सकते हैं, उनको भी समान रूप से प्रिय है। इससे एक भोला-भाला ग्रामीण जितना आनन्दित होता है विद्वान् भी उतना ही आनन्द पाता है।”

माननीय दीनबन्धु श्रीयुत सी. एफ. पेडूयूज़ रामचरितमानस के महत्व पर इस प्रकार कहते हैं—

“शायद वाईविल और कुरान को छोड़कर मनुष्य जाति के

साधारण जनों में किसी भी अन्य पुस्तक ने इतना व्यापक नहीं डाला जितना तुलसी रामायण ने। तुलसीदास की रामायण की गणना अब तक आधुनिक संसार के जीवित धर्म-ग्रंथों में है।"

संसार के सब से बड़े महापुरुष महात्मा गान्धी के मानस के सम्बन्ध में कितने उपयुक्त हैं वे कहते हैं—

"किसी ग्रन्थ को सर्वोत्तम कहने का यह अर्थ कदापि नहीं कि उसमें कुछ भी दोष है ही नहीं परन्तु 'रामचरितमानस' के यह दावा अवश्य है कि उससे लाखों जीवों को शांति मिली है जो ईश्वरविमुख थे वे ईश्वर की शरण में गये हैं और आज जा रहे हैं। 'मानस' का प्रत्येक पृष्ठ भक्ति से भरपूर है। 'मानस' ज्ञान का भण्डार है।"

स्व० रामचन्द्र शुक्ल तुलसीदास के सम्बन्ध में लिखते हुये कहते हैं—

"आज 'रामचरितमानस' हिन्दी समझने वाली हिन्दू जनता के जीवन का साथी हो रहा है। तुलसी की वाणी मनुष्य जीवन की प्रत्येक दशा तक पहुँचाने वाली है। क्योंकि उसने रामचरित का आश्रय लिया है। रामचरित जीवन की सब दशाओं की समष्टि है।"

पूर्व और पश्चिम के इन प्रसिद्ध विद्वानों और महापुरुषों के कथन से पता चलता है कि 'रामचरितमानस' भारतीय साहित्य में अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान रखता है। जितना अधिक इसका प्रचार है उतना और किसी ग्रन्थ का नहीं, जनता की इसके प्रति अपार भक्ति और श्रद्धा है। इतने समय बीत जाने पर भी यह आज के युग का साहित्य है। इसमें वर्णित पात्र और पात्रियाँ हमारे जीवन के सहचर और सहचरियाँ हैं। वस्तुतः इस ग्रन्थरत्न की रचना करके गोस्वामी जी ने हिन्दू जाति पर ही नहीं समस्त मानव जाति पर अशेष उपकार किया है। यदि यह बात न होती तो आज संसार की समृद्ध भाषाओं में इसका अनुवाद इतना लोकप्रिय न होता।

इस अनुपम ग्रन्थ की रचना ग्रन्थ के नायक रामचन्द्र के जन्म स्थान अयोध्यापुरी में हुई थी। इसके विषय में ग्रन्थ के आरम्भ में ही स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं—

"राम धामदा पुरी मुझदनि, लोक गुप्त न बिदित जग पावनि।"

+ + + +

“नव विधि पुरी मनोहर जानी । सरुन मिद्धिद मंगल खानी ॥

विमल कथा हर कीन्द अरम्भा । मुनन नसाई काम मद देमा ॥”

+ + + +

“अवधपुरी यह चरिते प्रसाया ।”

गोस्वामी जी ग्रन्थरचना के समय के विषय में भी इसी प्रकार में कहते हैं—

“सवत मोरह मैं इस्तीसा, कथा करौ हरिपद धरि सीसा ।

नौमी भौमवार मनुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रसाया ॥”

इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि संवत सोलह सौ इकतीस में चैत्र की नौमी को मंगलवार के दिन अयोध्या में रामचरित मानस का प्रकाश हुआ । ये पंक्तियाँ बालकाण्ड के बिल्कुल आरम्भ में नहीं हैं, ५४ दोहों के बाद आती हैं । एक दिन में इतनी पंक्तियाँ लिखना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । अतः आरम्भ करने की यह तिथि बिल्कुल ठीक नहीं जान पड़ती । इससे कई दिन पहले ही ग्रन्थ का लिखना आरम्भ हो गया होगा ।

‘रामचरितमानस’ में रामचन्द्र जी की पूरी कथा का वर्णन है । प्रसंगवश अन्य कथाएँ भी आ गई हैं । इस ग्रन्थ के लिखने में तुलसीदास जी ने जिन प्रमुख ग्रन्थों का सहारा लिया है, वे हैं—

१. अध्यात्म रामायण २. वाल्मीकि रामायण ३. हनुमन्नाटक ४. प्रसन्नराघव ५. श्रीमद्भागवत ।

इनके अतिरिक्त और भी बहुत से ग्रन्थों से सहायता ली गई है । तुलसीदास जी ने स्वयं भी कहा है—

नाना पुराण-निगमागम-सम्मतं यद्रामायणे निगदितं कचिदन्यतोऽपि ।

अध्यात्म रामायण के राम सम्पूर्णतः ब्रह्म हैं । अपने ‘मानस’ में उन्होंने यही दृष्टिकोण रक्खा है । स्थान २ पर राम को ब्रह्म के रूप में स्मरण किया गया है ।

रामचन्द्र के संबंध में तुलसीदास जी कहते हैं—

“व्यापक ब्रह्म निरञ्जन, निर्गुन, विगत विनोद ।

सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्या के गोद ॥”

ऐसे न जाने कितने उदाहरण ‘रामचरितमानस’ में विद्यमान । कहीं २ कथा के लिये भी अध्यात्म रामायण का ही अनुसरण गया है । उदाहरण के लिये अहल्या का शापवश पत्थर होने वर्णन ।

‘वाल्मीकि रामायण’ पर ‘मानस’ की सारी कथा का विस्तार है। स्थान २ पर उन्होंने स्वतन्त्रता से काम लिया है। घटनाओं के बदलने और पात्र के चित्रण में तुलसीदास जी ने पूरी स्वतन्त्रता का प्रयोग किया है। ‘वाल्मीकि रामायण’ में परशुराम उस समय आते हैं जब सीता से विवाह करके लौटते समय राम अयोध्या के मार्ग में होते हैं। परन्तु तुलसीदास जी ने स्वयंवर की सभा में ही परशुराम को बुला लिया है। ऐसा करके सब लोगों के सामने परशुराम की अपेक्षा राम को अधिक शक्तिशाली दिखाकर उन्होंने अपने नायक का उत्कर्ष बहुत अधिक दिखाया है। इसी प्रसंग में कई पात्रों का चरित्र विकास के शिखर पर पहुँच गया है। राम, लक्ष्मण और परशुराम के चरित्र का विकास धनुषभंग के समय बहुत अच्छा हुआ है। इस परिवर्तन का ध्यान उन्हें ‘हनुमन्नाटक’ देखकर आया। ‘वाल्मीकि रामायण’ में पुष्पवाटिका का प्रसंग नहीं है। ‘प्रसन्नराघव’ की इस सूक्त की सहायता से ‘मानस’ की शोभा बहुत बढ़ गई है। ‘श्रीमद्भागवत’ की बहुत सी सूक्तियाँ ‘मानस’ में आई हैं।

‘रामचरितमानस’ की कथा सात काण्डों में विभक्त है।

बालकाण्ड में मंगलाचरण और उसके बाद याज्ञवल्क्य भरद्वाज-संवाद, सतीमोह, शिव-पार्वती-विवाह, नारदमोह, मनुशतरूपा का तप, भानुप्रताप की कथा, रामजन्म, विश्वामित्र की यज्ञ-रक्षा, पुष्प-वाटिका का निरीक्षण, सीता-स्वयंवर और विवाह के वर्णन हैं।

अयोध्याकाण्ड में राज्याभिषेक की तैयारी और विघ्न, सीता-राम-संवाद, राम लक्ष्मण-संवाद, लक्ष्मण-सुमित्रा-संवाद, वनगमन, केवट का प्रेम, राम-भरद्वाज-संवाद, राम-वाल्मीकि-संवाद, चित्रकूट निवास, दशरथ-मरण, भरत-कौशल्या-संवाद, भरत का चित्रकूट-प्रस्थान, भरत-भरद्वाज संवाद, भरत-राममिलन, जनक का आगमन, भरत की विदाई और नन्दीग्राम में निवास की कथा है।

अरण्यकाण्ड में जयन्त की कुटिलता, सीता-हनुमन्-मिलन, सुतीक्ष्ण का प्रेम, पंचवटी निवास, शूर्पणखा को दण्ड, खरदूषणवध, मारीचवध, सीताहरण और श्वरी की कथा है।

किष्किन्ध्याकाण्ड में राम हनुमान की भेंट, सुग्रीव की मैत्री, वाल्मीकि-वध, सीता की खोज और हनुमान जान्मवन्त का संवाद है।

सुन्दरकाण्ड में हनुमान का लंका प्रवेश, सीता-हनुमान-मिलन,

लंकादहन, हनुमान का पुनरागमन, युद्धयात्रा, विभीषण का स्वागत, और समुद्र पर कोप का वर्णन है।

लंकाकाण्ड में सेतुबन्ध, अंगद रावण-संवाद, लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध, राम-विलाप, कुम्भकर्ण, मेघनाद और रावण का वध, सीता की अग्निपरीक्षा और अयोध्या-प्रस्थान का विवरण है।

उत्तरकाण्ड में भरत मिलाप, राज्याभिषेक, प्रजा को उपदेश, गरुड़-काकभुषुण्डि संवाद, काकभुषुण्डि-लोमश संवाद और ज्ञान भक्ति-निरूपण है।

‘रामचरितमानस’ एक प्रबन्ध काव्य है। प्रबन्ध की दृष्टि से देखने पर इसमें सारे गुण मिल जाते हैं। राम एक महापुरुष या देवता के रूप में नायक बन कर आते हैं। शृंगार, वीर और शान्त तीनों रसों का समावेश है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से एक या सभी इसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। जिस प्रकार महाकाव्यों में मंगल वंदना अथवा सज्जन प्रशंसा या दुर्जन-निन्दा को प्रारम्भ में स्थान मिलता है वही बात यहाँ दिखाई देती है। सर्ग के स्थान में सोपानों का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक सोपान मुख्य रूप में एक प्रकार के ही छन्द चौपाई में लिखा गया है और नियमानुसार अन्त में छन्द बदल गया है। मानस के सात सोपानों को लेकर बहुत से लोग इसके महाकाव्य होने पर शंका करते हैं। परन्तु वास्तव में सर्ग या सोपान संवन्धी कठोर नियम को लेकर आचार्यों में मत-भेद है। भारतीय परम्परा के अनुसार तुलसीदास जी ने राम के दुःखान्त जीवन-नाटक को भी सुखान्त हो रक्खा है। सीतावनवास की कथा को इसीलिये स्थान नहीं दिया गया है। यथास्थान नदी, नद, पर्वत, वन, मृगया इत्यादि के वर्णन का सुन्दर समावेश करके रामचरितमानस को एक उत्तम प्रबन्ध-काव्य का रूप देने में तुलसीदास जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।

अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने मानस में कई स्थलों को श्लोक, रोचक, स्वाभाविक और उत्कृष्ट बना दिया है।

किष्किन्धाकाण्ड में हनुमान का दल सीता को ढूँढ़ने चला है। एक तापस नारी का प्रसंग है—

“मन हनुमान दीन्ह अनुमाना । मेरे चढ़त सब त्रिजु जलपाना ॥
चढ़ि गिरि शिखर चहुँ दिशि देखा । भूमि विवर एक कौतुक पेसा ॥

चक्रवाक बक हंस उड़ाहीं । बहुतक खग प्रविसहि तिहिं माहीं ॥
गिरि ते उतर पवनसुत आवा । सब कहँ लै सो विवर दिखावा ॥
आगे करि हनुमन्तहि लौन्हा । पैंठे विवर बिलम्ब न कीन्हा ॥
दीख जाइ उपवन सुभग, सर विभूषित बहु कंज ।
मंदिर एक रुचिर तहँ, बैठि नारि तप पुंज ॥

+ + + +

बदरी बन कहँ सो गई, प्रभु अज्ञा धरि सीस ।
उर धरि राम चरनजुग, जे वन्दत अज ईस ॥”

यह प्रसंग रामायण की सारी प्रतियों में पाया जाता है । अतः यह प्रक्षिप्त नहीं हो सकता । कथाप्रसंग से इस घटना का कोई सीधा सम्बन्ध भी नहीं दीखता । यह कथा रामायण के किष्किन्धा-कांड से ली गई है । यह तपस्विनी मेरुसावर्य की पुत्री स्वयंप्रभा थी और उस समय उस उपवन की रक्षा कर रही थी । उस गुफा का नाम अक्षविल था और उस उपवन की रचना मय दानव ने की थी । एक बार हेमा नाम की अप्सरा पर मय आसक्त हो गया तब इन्द्र ने उसे वज्र से मार डाला और हेमा को उपवन की स्वामिनी बना दिया । स्वयंप्रभा हेमा की सखी थी और उस उपवन की रक्षा करती थी ।

इस घटना को तुलसी ने अनुकरण के लिये नहीं जान बूझ कर रफखा है । हनुमान का दल सीता को खोज में निकला था जिसमें उसे सफलता भी मिली । तपस्विनी नारी का मिलन भावी सफलता की सूचना देने वाला शकुन था । साथ ही उसकी योग्य शक्ति से सारा दल समुद्रतट पर पहुँच गया । किष्किन्धा से लेकर समुद्रतट की यात्रा में मार्ग के दृश्यों आदि का वर्णन न होता तो देशकाल के संकलन के विरुद्ध बात होती । यदि वर्णन किया जाता तो ग्रन्थ के कलेवर की बहुत वृद्धि हो जाती ।

दूसरी कठिनाई यह होती कि पाठक का मन उस वर्णन में न लगता । उसका मन सीता का हाल सुनने के लिये व्याकुल है । प्राकृतिक दृश्यों का इतना सुन्दर वर्णन जानकों की दृष्टि से देखे जाने पर कभी न होता उसमें अस्वाभाविकता आ जाती । जानकर भी “राम काज लखलीन मन बिसरा तनु फर छोड़” बने हुए थे, उन्हें प्राकृतिक दृश्य देखने का न तो ध्यान था न अवकाश । प्रबन्धकुशल तुलसी-

दास ने इस अलौकिक घटना को बीच में रखकर अपने कान्य को प्रबन्ध दोष से बचा लिया और वानर जल भर में समुद्रतट पर पहुँच गये। लंकादहन के बाद लौटते समय मार्ग के दृश्यों के वर्णन की कोई आवश्यकता न थी। हनुमान के आने पर, वानर—

“मिले सकल अति मये सुखारी। तलफन मीन पाव न

चले हरषि रघुनायक पास। पूछत कहत नवल

सब प्रसन्न थे नये नये इतिहास की चर्चा की ओर वानरों की दृष्टि न जाना ही स्वाभाविक हर्षातिरेक की ओट में तुलसी ने सारी यात्रा वन में आकर वानरों ने जो उपद्रव मचाया है आनन्द की सीमा का स्वाभाविक परिणाम है।

राम-चरित-मानस एक विशाल ग्रन्थ है। वर्ष बाद तुलसीदास जी का देहावसान हुआ काल में ही यथाशुभव उसमें परिवर्तन हुए कि रामायण की जो विभिन्न प्रतियाँ उपलब्ध अन्तर है। उनके परलोक-गमन के अनन्तर सम्भव है। उत्तर काण्ड के अन्त में तुलसीदास चौपाइयों की संख्या स्वयं ५१०० बताई है। ७-६

“सत पच चौगई मनोहर जानि जे नर

दारुन अविद्या पच जनित विकार श्री

‘श्रृंखलां वामतो गतिः’ अर्थात् गिनती में चाहिये, इस नियम के अनुसार ‘मानस’ की ५१०० होती चाहिये। परन्तु देखा जाता है

ठीक-ठीक नहीं है। स्व० रामदास गौड़ संख्या को ही ठीक माना है और उसे द्विपदी को और कहीं चतुष्पदी को एक-एक इस प्रकार यह संख्या पूर्ण हो जाती है। इन और भी श्लोक, दोहे, सोरठे और अन्य संभा द्वारा प्रकाशित मानस के ५१०० हैं। लेकिन इनमें सम्मिलित नहीं

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से मान : ७

सफलता मिली है। ग्रन्थ के नायक राम का ही नहीं, सीता, भरत, लक्ष्मण, दशरथ, परशुराम, हनुमान आदि पात्रों का चरित्र भी इतना स्पष्ट और सजीव है कि उसे देखकर हृदय आनन्द विभोर हो उठता है। जिन पात्रों का विकास वाल्मीकि की रामायण में नहीं हुआ उनका भी इसमें सुन्दर ढंग से विकास हो सका है। गुरु के प्रति रामचन्द्र की कितनी श्रद्धा है; वे कहते हैं—

“सेवक सदन स्वामि आगमनू, मंगलमूल अमंगल दमनू ।”

माता-पिता के प्रति राम की भक्ति का ज्वलंत उदाहरण उनका अपना जीवन है। स्वयं अपनी माता से वे कह रहे हैं—

“सुनु जननी सोइ सुत बड़ भागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥”

भाई के प्रेम से उनका हृदय कितना भरा हुआ है। लक्ष्मण के अचेत होने पर विलाप करते हुए राम कहते हैं—

“जो जनतेउँ वन बंधु बिछोहू । पिता बचन मनतेउँ नहिँ ओहू ॥

सुत बित नारि भवन परिवारा । होहिँ जाहिँ जग बारहिँ बारा ॥

अस बिचारि जिय जागहु ताता । मिलइ न जगत सहोदर आता ॥”

प्रजा के लिए उनके हृदय में कितना स्थान था। वे लक्ष्मण को वन न जाने के लिए समझाते हुए कहते हैं—

“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥”

सीता के पति प्रेम को व्यक्त करने वाली ये दो पंक्तियाँ कितनी भावपूर्ण हैं।

“जहँ लागि नाथ नेहू अरु नाते । प्रिय बिनु तिवहिँ तरनिहुँ ते राते ॥”

पार्वती की पति के प्रति बड़ भक्ति को व्यक्त करने वाली ये पंक्तियाँ भी कम महत्त्व की नहीं हैं। इनका प्रतिदिन के व्यवहार में प्रयोग करके मनुष्य नैतिक बल प्राप्त कर सकता है—

“जनम बोटि लागि रगिर हमारी । बरौ बंधु न मु रदौ कुमारी ॥”

महावीर हनुमान के चरित्र का साधारण सा अनुमान राम के इस कथन से सहज में ही हो सकता है—

“सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिँ कोव मुर नर मुनि तन धारी ॥

सुनु कपि जनि मानेसि जिय कना । तैं मम प्रिय रुदनण तैं दूता ॥”

वस्तुतः मानस में जो चरित्र अंकित हैं उन पर एक विशद पुस्तक अलग लिखी जा सकती है।

काव्य में नाटक के तत्त्व संवाद के समावेश से बड़ी सजीवता

दास ने इस अलौकिक घटना को बीच में रखकर अपने काव्य को प्रबन्ध दोष से बचा लिया और वानर क्षण भर में समुद्रतट पर पहुँच गये। लंकादहन के बाद लौटते समय मार्ग के दृश्यों के वर्णन की कोई आवश्यकता न थी। हनुमान के आने पर सारे वानर—

“मिले सकल अति भये सुखारी। तलफत मीन पाव जनु वारी ॥

चले हरषि रघुनायक पासा। पूछत कहत नवल इतिहासा ॥”

सब प्रसन्न थे नये नये इतिहास की चर्चा में प्रकृति के दृश्यों की ओर वानरों की दृष्टि न जाना ही स्वाभाविक है। इस प्रकार हर्षातिरेक की ओट में तुलसी ने सारी यात्रा समाप्त कर दी। मधुवन में आकर वानरों ने जो उपद्रव मचाया है वह उनके अत्यधिक आनन्द की सीमा का स्वाभाविक परिणाम है।

राम-चरित-मानस एक विशाल ग्रन्थ है। ग्रन्थ रचना के बहुत वर्ष बाद तुलसीदास जी का देहावसान हुआ था अस्तु अपने जीवन काल में ही यथासम्भव उसमें परिवर्तन हुए होंगे। यही कारण है कि रामायण की जो विभिन्न प्रतियाँ उपलब्ध हैं उनके पाठों में अन्तर है। उनके परलोक-गमन के अनन्तर भी पाठभेद का होना सम्भव है। उत्तर काण्ड के अन्त में तुलसीदास जी ने मानस की चौपाइयों की संख्या स्वयं ५१०० बताई है। उन्होंने कहा है—

“सत पच चौगई मनोहर जानि जे नर उर धरें।

दाहन अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरें ॥”

‘अंकानां वामतो गतिः’ अर्थात् गिनती में बाईं ओर से चलना चाहिये, इस नियम के अनुसार ‘मानस’ की चौपाइयों की संख्या ५१०० होती चाहिये। परन्तु देखा जाता है किसी भी प्रति में यह संख्या ठीक-ठीक नहीं है। स्व० रामदास गौड़ ने ५१०० चौपाइयों की संख्या को ही ठीक माना है और उसे ‘पदमावत’ के ढंग पर २० द्विपदी को और कहीं चतुष्पदी को एक चौपाई के रूप में लिया। इस प्रकार यह संख्या पूर्ण हो जाती है। इन चौपाइयों के अतिरिक्त और भी श्लोक, दोहे, सोरठे और अन्य छन्द हैं। नागरी-प्रचाराणीसभा द्वारा प्रकाशित मानस के २० पूर्ण छन्दों की संख्या १६८ है। शेषक इनमें सम्मिलित नहीं हैं।

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से मानस : : तुलसीदास को अपूर्व

सफलता मिली है। ग्रन्थ के नायक राम का ही नहीं, सीता, भरत, लक्ष्मण, दशरथ, परशुराम, हनुमान आदि पात्रों का चरित्र भी इतना स्पष्ट और सजीव है कि उसे देखकर हृदय आनन्द विभोर हो उठता है। जिन पात्रों का विकास वाल्मीकि की रामायण में नहीं हुआ उनका भी इसमें सुन्दर ढंग से विकास हो सका है। गुरु के प्रति रामचन्द्र की कितनी श्रद्धा है; वे कहते हैं—

“सेवक सदन स्वामि आगमनू, मंगलमूल अमंगल दमनू ॥”

माता-पिता के प्रति राम की भक्ति का ज्वलंत उदाहरण उनका अपना जीवन है। स्वयं अपनी माता से वे कह रहे हैं—

“सुनु जननी सोइ सुत बध भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी ॥”

भाई के प्रेम से उनका हृदय कितना भरा हुआ है। लक्ष्मण के अचेत होने पर विलाप करते हुए राम कहते हैं—

“जो जनतेउँ वन बंधु बिछोहू। पिता वचन मनतेउँ नहिँ ओहू ॥

सुत वित नारि भवन परिवारा। होहिँ जाहिँ जग वारहिँ वारा ॥

अस बिचारि जिय जागहु ताता। मिलइ न जगत सहोदर भ्राता ॥”

प्रजा के लिए उनके हृदय में कितना स्थान था। वे लक्ष्मण को वन न जाने के लिए समझाते हुए कहते हैं—

“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥”

सीता के पति प्रेम को व्यक्त करने वाली ये दो पंक्तियाँ कितनी भावपूर्ण हैं।

“जहँ लागि नाथ नेह अरु नाते। प्रिय पियु तियहिँ तरनिहुँ ते ताते ॥”

पार्वती की पति के प्रति हठ भक्ति को व्यक्त करने वाली ये पंक्तियाँ भी कम महत्व की नहीं हैं। इनका प्रतिदिन के व्यवहार में प्रयोग करके मनुष्य नैतिक यत्न प्राप्त कर सकता है—

“जनम कोटि लागि रगरि हमारी। परौ संभु न तु रसौ कुमारी ॥”

महावीर हनुमान के चरित्र का साधारण सा अनुमान राम के इस कथन से सहज में ही हो सकता है—

“सुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहिँ कोउ सुर नर मुनि तन धारी ॥

सुनु कपि अनि मानेसि जिय ऊना। तैं मम प्रिय लक्ष्मण तैं वृना ॥”

यस्तुतः मानस में जो चरित्र अंकित हैं उन पर एक विशद पुस्तक अलग लिखी जा सकती है।

काव्य में नाटक के तत्त्व संवाद के समावेश से बड़ी सजीवता

आ जाती है, कथा रोचक हो जाती है और चरित्रचित्रण में भी बड़ी सहायता मिलती है। संवादों की सृष्टि में तुलसीदास जी सफल हैं। 'रामचरितमानस' का आरम्भ करते हुए तुलसीदास जी ने संवाद का ही वर्णन किया है। वे कहते हैं :—

“अब रघुपति पद पंकरुह, हिय धरि पाइ प्रसाद ।

कहउँ जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद ॥”

ये युगल मुनिवर्य याज्ञवल्क्य और भरद्वाज हैं।

इसके अतिरिक्त कथा के आधारस्वरूप तीन संवाद और हैं उमा-शम्भु-संवाद, गरुड़-काक-भुशुण्डि-संवाद और गोसाईं और भक्त-संवाद। ये संवाद कथा के साथ ही चलते हैं। बीच में और भी संवाद हैं जो मानस की शोभा को कई गुना बढ़ा देते हैं। इनमें से बड़े परशुराम-लक्ष्मण-संवाद और अंगद-रावण-संवाद मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त रावण-मंदोदरी-संवाद आदि और भी कई सरस संवाद हैं। परशुराम-लक्ष्मण-संवाद के सम्बन्ध में बहुत से लोगों का मत है कि यह हिन्दी साहित्य के संवादों में सर्वश्रेष्ठ है। इसको रखने में उन्होंने बड़े कौशल से काम लिया है।

धनुष-भंग का भीषण शब्द सुनकर परशुराम दौड़े हुए क्रोध और आवेश में आते हैं। इसके पहले ही स्वयंवर-सभा का वातावरण राजाओं के विवाद से गर्म हो चुका रहता है। आते ही वे पूछते हैं :—

“कहु जब जनक धनुष बंदि तोरा ।”

और उत्तर की अपेक्षा किए बिना ही वे हुकम देते हैं—

“बेगि दिखाठ मूढ़ न तु आजू”

साथ ही धमकी देते हैं।

“उलटौं महि जईं लगि तव राजू ।”

इस पर राम शीतल वाणी में उन्हें शान्त करने का यत्न करते। परन्तु उनके क्रोध में कोई कमी नहीं आती। लक्ष्मण को यह कर उन्हें कुछ चिढ़ाने की सूझती है और परशुराम की क्रोधाग्नि उठती है। बीच बीच में कुछ रहकर लक्ष्मण उसमें घी डाल हैं। सारा का सारा प्रसंग हास्य और क्रोध का विचित्र सम्मिश्र है साथ ही सारा संवाद वेगपूर्ण और प्रभावोत्पादक है।

इसी प्रकार अंगद-रावण-संवाद भी कम रोचक और ओज-

पूर्ण नहीं है। इस संवाद पर बहुत से आलोचक आश्चर्य का दोष लगाते हैं। रावण जैसे महाप्रतापी राजा से अंगद जैसे • जड़ को इस प्रकार की बातें न करनी चाहिये। परन्तु अगर इस १० के चश्मे को उतार कर रख दें तो संवाद कम रोचक नहीं ज पड़ता। थोड़े में बहुत भाव व्यक्त करने वाले वाक्यों का बड़ा प्रयोग हुआ है। रावण एक बात कहता है और अंगद दस व सुना जाते हैं। उदाहरण के लिये रावण के यह पूछने पर ही कि कौन बन्दर है अंगद अपना व्याख्यान आरम्भ कर देते हैं और ७ अपना और अपने पिता का परिचय देते हुये रावण और पिता बाली की मैत्री की बात भी कह डालते हैं साथ ही उसे ५ नम्रता के साथ सीता को वापस लौटा कर रामचन्द्र से याचना का आदेश देते हैं। रामचन्द्र कितने उदार हैं इसका भी वे उल्लेख करते हैं। बिना पूछे इतनी बातें कहने पर रावण का क्रोधित होना स्वाभाविक है परन्तु फिर भी अपने क्रोध को वह दवाने की चेष्टा करता है और बाली की कुशल पूछता है। धीरे-धीरे बात बढ़ जाती है। रावण अपनी बड़ाई सिद्ध करने के लिये अपने स्वभाव के अनुसार डींग मारता है और एक-एक करके राम की सेना के एक-एक योद्धा के पराक्रम की हँसी उड़ाता है। संवाद को रोचक बनाने के लिये तुलसीदास जी ने अंगद के मुँह से झूठ भी बुलवाया है। वस्तुतः वाद-विवाद में ऐसी बातों का होना स्वाभाविक भी है और ऐसा करके उन्होंने संवाद को रोचक बना दिया है। हनुमान के सम्बन्ध में अंगद क्या कहते हैं देखिये—

“सत्य वचन कहु निशिचर नाह। साँचेहु कीष कीन्ह पुर दाह ॥
रावन नगर अलप कपि दहई। मुनि अस वचन सत्य को कहई ॥
जो अति जुमठ सराहेहु रावन। सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥
चलै बहुत सो घोर न होई। पठवा खरि लेन दम छोई ॥

सत्य नगद कपि जारेउ, बिनु प्रभु आयसु पाइ।

फिरि न गयेउ सुग्रीव परि, तेहि गय रहा लुकाइ ॥”

अंगद के साथ रावण जैसा गम्भीर व्यक्ति भी जिस प्रकार गालीगलौज करने लग जाता है उसे देखकर हँसी आती है। जब दो व्यक्ति आपस में वाग्-युद्ध पर उतर जाते हैं तो दूसरे को नीचा दिखाना ही ध्येय बन जाता है। यही बात यहाँ भी हुई है। अंत में

जब रावण कटु वाक्यों से न जीत सका, तब वह अंगद को मारने की धमकी देने लगा। परन्तु अंगद पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। इसके बाद अंगद ने अपना पैर जमाया जो किसी के हटाये न हटा। रावण ने स्वयं उसका पैर हटाना चाहा परन्तु अपनी वाक्चातुरी से वहाँ भी उसने रावण को नीचा दिखा दिया।

इसके अतिरिक्त अन्य संवादों में तुलसीदास जी को बड़ी सफलता मिली है। विभिन्न पात्रों के द्वारा स्थान २ पर उनको ही फवने वाली उक्तियाँ कहलवाई हैं। उनमें स्वाभाविकता और सफलता कूट २ कर भरी हुई है। वह युग नाटकों का नहीं था अन्यथा यदि तुलसीदास जी नाटक लिखते तो निःसन्देह सफल नाटककार होते। आजकल भी बहुत से स्थानों में रामलीला के अवसर पर इन संवादों के द्वारा जनता का बहुत मनोरञ्जन होता है।

प्राचीन महाकाव्यों में जिस प्रकार प्रकृति और नगरों इत्यादि का वर्णन है उसी प्रकार जहाँ तहाँ उत्कृष्ट वर्णन करने में भी तुलसीदास जी पीछे नहीं रहे हैं। सीता को वन जाने से रोकने समय वन का भयंकर चित्र उपस्थित करते हुए राम कहते हैं—

“कानतु कठिन भयंकर भारी । घोर घाम हिम वारि बयारी ॥
कुम कंटक मग कौंकर नाना । चलष पयादेहि बिन पद-त्राना ॥

+ + + +

मारग अगम भूमिघर भारे । कंदर खोद नदी नद सारे ॥
अगम अगाध न जाहि निहारे ।

भालु बाध बृक केहरि नागा ॥ करहि नाद सुनि धीरजु भागा ॥”

नदी का एक रूपक देते हुए तुलसीदास जी ने जो कुछ लिखा है उससे उनकी अन्तर्दृष्टि का परिचय मिलता है। चित्रकूट में रामचन्द्र सारी सेना लिये हुए जनक के साथ आश्रम की ओर रहे हैं—

“आश्रम सागर सांत रस, पूरन पावष पाय ।
सेन मनहुँ करुना सरित, लिये जाहि रघुनाथ ॥
बोरति ज्ञान विराग करारे । बचन ससोक मिलत नद-नारे ॥
सोच उसास समीर तरंग । धीरज तट तस्वर कर गंगा ॥
विषम विषाद तोरावति धारा । भय भ्रम भँवर अवर्त अपारा ॥
केवट बुध विद्या बड़ि नावा । सरहि न खेद एक नहि आवा ॥

घनचर कोल किरात विचारे । यके बिलोकि पथिक हिय हारे ॥
आश्रम सदधि मिली जव जाई । मनहुँ उठै अंघुधि अकुलाई ॥”
पंपा सरोवर का वर्णन देखिये—

“पंपा नाम सुभग गंभीरा ॥

संत हृदय जस निरमल चारी । बांधे घाट मनोहर चारी ॥
जहँ जहँ पियहि विविध मृग नीरा । जनु उदार गृह जाचक भीरा ॥
पुरइनि संघन ओट जलु, बेगि न पाइय मर्म ।

+ + + +

विकसे सरसिज नाना रंगा । मधुर मुखर गुंजत बहु संग्गा ॥

घोलत जलकुक्कुट कलहंसा ।

+ + + +

चक्रवाक बक खग समुदाई । देसत बनइ चरनि नहिं जाई ॥
सुन्दर खग गन गिरा सुहाई । जात पथिक जनु लेत बोलाई ॥
ताल समीप मुनिन्ह गृह छाये । चहुँ दिशि कानन विटप सुहाये ॥
चपक चकुल कदंब तमाला । पाटल पनस परास रसाला ॥
नव-पल्लव कुसुमित तरु नाना । चंचरीक पटली कर गाना ॥
सीतल मन्द सुगन्ध सुभाऊ । सतत पदइ मनोहर पाऊ ॥
कुहू कुहू शोकिल धुनि करहीं । सुनि रव सरस ध्यान सुनि टरहीं ॥
फल भर नम्र विटप सब, रहे भूमि निराराय ॥”

सीता-हरण के बाद राम ने लक्ष्मण के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर वर्षाकाल बिताया था उनके मुख से ही चर्या का वर्णन सुनिये—

“लक्ष्मिन देसहु मोरगन, नाचत बारिद पेरि ।

गृही विरति रुत दूरप जस, बिस्तु भगत कहै देनि ॥

घन घनंठ गरजत नम पोरा । प्रिया हीन टरपत मन मोरा ॥

दामिनि दमकि रही घन माहीं । खल बी प्रीति यथा थिर नाही ॥

बरसहिं जलद भूमि निराराये । यया नवहिं दुष विषा पाये ॥

सुन्द अघात सहहिं गिरि कैथे । राल के मचन कन्त नह जेथे ॥

हुद नदी बहि चली सोराई । जस थोरहु धन खल थौराई ॥

भूमि परत भा उपर पानी । जनु जीवहिं माया लपटानी ॥

सिमटि सिमटि जल भरहिं तलावा । जिमि सदगुण मज्जन पदि पावा ॥

हरिता जल जलनिचि महुँ जाई । होइ अनन जिमि जिव हरि पाई ॥

हरित भूमि तिन संकुल, समुक्ति परहिं नहिं पंथ ।

जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होहिं सदमंथ ॥”

शरद् ऋतु का वर्णन भी सुनिये—

“वर्षा विगत शरद् ऋतु आई । लक्ष्मिन देखहु परम सुहाई ॥
फूले कास सकल महि छाई । जनु वर्षा कृत प्रगट बुझाई ॥
उदित अगस्त पंथ जल सोखा । जिमि लोभहि सोखै संतोषा ॥
सरिता सर निर्मल जल सोहा । संत हृदय जस गत मद मोहा ॥
जल संकोच विरुल भइ मीना । अबुध कटुम्बी जिमि घन हीना ॥

भूमि जीव सकुल रहे, गए शरद् ऋतु पाइ ।

सदगुरु मिले ते जाहि जिमि, संसय भ्रम समुदाह ॥”

वर्षा और शरद् के इन उदाहरणों में उपदेशमय उपमाओं का भार इतना अधिक हो गया है कि प्रकृति की शोभा दबी जा रही है । प्रकृति की ओर से ध्यान हट कर उपदेशों की ओर बरबस चला जाता है । किन्तु गोस्वामी जी में प्रकृति-वर्णन की क्षमता थी । वसन्त वर्णन की इन पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है—

“भूप बाग बर देखेउ जाई । जई वसंत ऋतु रहेउ लुभाई ॥
लागे विटप मनोहर नाना । बरन बरन बर बेलि बिताना ॥
नव पल्लव फल सुमन सुहाये । निज संपति सुररुख लजाये ॥
चातक कोकिल कीर चकोरा । कूजत बिहंग नचत कल मोरा ॥”

रामचरितमानस में सूर्योदय का जो वर्णन है वह आलम्बन के रूप में नहीं है । धनुष तोड़ते समय रामचन्द्र का वर्णन करते हुए सूर्योदय का सांग रूपक उपस्थित किया गया है—

“उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग ।

विकसे संत सरोज सब, हरधे लोचन मृग ॥

नृपन केरि आषा निसि नासी । करत नखत अवलीन प्रकासी ॥

मानि महिष कुमुद सकुचाने । कपटी भूप उलूक लुकाने ॥

भये बिसोक कोक मुनि देवा । बरपहि सुमन जनावहि सेवा ॥”

सीता के वियोग में रामचन्द्र दुखी हैं उनका स्नेह सीता के सौन्दर्य को अधिक तीव्र कर रहा है । चन्द्रमा को देखकर उनका ध्यान सीता की ओर आकृष्ट हो गया, चन्द्रमा की शोभा फीकी गई—

“प्राची दिसि समि उयेउ मुद्रावा । सिय मुख सरिस देखि मुक्त पावा ॥

बहुरि विचार कीन मन माँहीं । सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥”

प्रकृति के सौंदर्य के वर्णन के साथ साथ तुलसीदास जी ने

नगरों का वर्णन भी किया है। जनकपुर की शोभा जो राम ने
थी उसकी झलक देखिये—

“वापी कूप सरित सर नाना। सलिल सुधा सम मनि सोपाना ॥
गुंजत मंजु मत्त रस मृज्ज। कूजत कल बहु वरन बिहंग ॥
वरन वरन विकसे बन जाता। त्रिविध समीर सदा सुखदाता ॥
सुमन बाटिका बाग बन, विपुल बिहंग निवास।

फूलत फलत सुपल्लवित, सोहत पुर चहुंपास ॥
वनह न वरनत नगर निकार्ई। जहाँ जाइ मन तहँ लोभाई ॥
चारु बजार बिचित्र श्रवारी। मनिमय विधि जनु स्वर सँवारी ॥
धनिक बनिक् वर धनद समाना। बैठे सकल वस्तु लै नाना ॥
चौहट सुन्दर गली सुशार्ई। संतत रहहि सुगन्ध भिचार्ई ॥
मंगलमय मंदिर सब केरे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे ॥
पुर नर नारि सुभग सुचि संता। धरमशील ज्ञानी गुनवन्ता ॥
अति अनूप जहँ जनक निवास। बिथरहि विनुव बिलोकि बिलास ॥
होत चकित चित कोटि बिलोको। सकल भुवन सोभा जनु रोचै ॥

घवल धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना भौति।

सिय निवास सुन्दर सदन सोभा बिभि कहि जाति ॥

सुभग द्वार सब कुलिस कपाट। भूप भीर नट मागध भाट ॥
बनी बिसाल याजि गज साला। हय गज रथ संकुल सब काला ॥
सूर सचिव सेनप बहुतेरे। नृप गृह सरिस सदन सब केरे ॥”

सुन्दरकाण्ड में लंका का और उत्तरकाण्ड में अयोध्या का
वर्णन भी बड़ा मनोहर है।

मानव-सौन्दर्य के वर्णन में भी तुलसीदास जी ने बड़ा कौशल
दिखाया है। सीताहरण के बाद उपमानों को देख देख बिलाप
करते हुए राम सीता का सर्वांग वर्णन कर जाते हैं—

“हे राग मृग हे मधुकर सेनी। तुम्ह देखी सीता मृगनैनी ॥
संजन सुत कपोत मृग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रकीना ॥
कुन्दकली दादिम दाभिनी। कमल सरद सवि अदि, भाभिनी ॥
वहन पास मनोज कल हँसा। गज केहरि निम्र मुनत प्रसंसा ॥
भी कल कनक करलि दरवादी। नेकु न संक सँकुच मन मारी ॥
सुगु जानपी तोहि बिन आजू। हरषे सकल भाइ जनु राजू ॥”
संसार से विरक्त महात्मा होते हुए भी युद्ध का वर्णन कर

के तुलसीदास जी ने अपनी व्यापक प्रतिभा का परिचय दिया है।
राम-रावण-युद्ध के प्रसंग की कुछ पंक्तियाँ देखिये—

“सुभट समर रस दुहुँ दिस माते । कपि जय सील राम बल ताते ॥
एक एक सन भिरहिँ प्रचारहिँ । एरुन्ह एक मरिँ महि पारहिँ ॥
मारहिँ काटहिँ धरनि पछारहिँ । सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिँ ॥
उदर विदारहिँ भुजा उपारहिँ । गहि पद अवनि पटक भट डाटहिँ ॥”

+ + + +

“संधानि धनु सर निकर छौँदिसि, उरग जिमि उड़ि लागहीं ।
रहे पूरि सर धरनी गगन, दिसि विदिसि कहँ कपि भागहीं ।
मयो अति कोलाहलु विकल कपि, दल भालु बोलहिँ आतुरे ।
रघुवीर करुना सिंधु आरत, बन्धु जन रच्छक हरे ॥”

खरदुपण और त्रिसिरा के साथ रामचन्द्र के युद्ध का भ्रम
चित्र देखने के योग्य है—

“तब चले पाण कराल । फुंकरत जनु बहु ब्याल ॥
कोपेउ समर श्रीराम । चले बिखिल निसित निकाम ॥
अवलोकि खरतर तीर । मुरि चले निसिचर बीर ॥
एक एक को न सँभार । करै तात भ्रात पुकार ॥
भय कुद तीनिउ भाइ । जो भागि रन ते जाइ ॥
तेहि बधव हम निज पानि । फिरे मरन मन महुँ ठानि ॥
आयुध अनेक प्रकार । सनमुख तैं करहिँ पुकार ॥
रिपु परम कोपे जानि । प्रभु धनुष सर संधानि ॥
छोड़ि विपुल नाराच । लोग कटन बिकट पिशाच ॥
उर सीस भुज कर चरन । जहँ तहँ लगे महि परन ॥

चिकरत लागत बान । धर परत कुधर समान ॥

भट कटत तन सतखंड । पुनि उठत करि पाखंड ॥

नभ उड़त बहु भुज मुंड । बिनु मौलि धावत रुंड ॥

खग कंक काक सगाल । कट कटहिँ कठिन कराल ॥”

विस्तार भय से ‘रामचरितमानस’ की अन्य विशेषताओं पर
अलग विचार करने की अपेक्षा आगे चल कर सारी रचनाओं के
विशेषताएँ एक साथ दिखाना ही उचित होगा ।

चतुर्थ अध्याय

गोस्वामी जी की कविता : अन्य रचनायें

तुलसीदास जी के जो ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं उन साधारण दृष्टि से विचार कर लेना आवश्यक है। इन ग्रन्थों में सात छोटे ग्रन्थ हैं पाँच बड़े बड़े ग्रन्थों में से 'रामचरितमानस' परिचय दिया जा चुका है।

रामलला नहछू—इसमें केवल २० छन्द हैं। ये छन्द कहलाते हैं और शुभ अवसरों पर इनको गाया जाता है। इन की रचना किस समय को ध्यान में रखकर की गई है इस में विद्वानों का मतभेद है। श्रीसद्गुरुशरण अवस्थी इसे पवीत के उपलक्ष्य में लिखा हुआ मानते हैं तथा बाबू श्यामसुन्दरदास जी और डा० बड़वाल विवाह के अवसर का। रामकुमार वर्मा इसे जनता के व्यवहार के लिये लिखा मानते हैं। उनके मत में इसे 'उपखण्ड काव्य' कहना चाहिये क्योंकि इसमें तारतम्य और क्रम है। भाषा की सुन्दरता और सौष्ठव के कारण इसे उन्होंने तुलसीदास का प्रथम काव्य माना है। 'गोसाईंचरित' के अनुसार इसकी रचना मिथिला में हुई थी—

'मिथिला में रचना किए, नहछू मंगल दोय।

उसी ग्रंथ के अनुसार गोस्वामी जी ने मिथिला की यात्रा संवत् १६४० के पूर्व की थी अस्तु इसका समय १६३६ ठहरता है जो उपयुक्त नहीं जान पड़ता। रामायण का रचना काल संवत् १६३१ माना गया है और विद्वानों के मत में यह ग्रंथ उससे पुराना है। अवस्थी जी इसका रचना काल संवत् १६१६ मानते हैं।

इसकी प्रामाणिकता के संबंध में मिथ्ययन्त्रुओं का संदेह है पर बड़े बड़े विद्वान् इसे तुलसीरुत ही मानते हैं। 'नहछू' के कुछ पद्य उदाहरण के रूप में लीजिये—

बनि बनि आवत नारि जानि गृह भायन हो।

बिदेखत आउ तोहारिनि हाथ बरायन हो॥

+ + + +

बलिया, के सुपरि मलिनिया सुंदर गातदि हो।

वनक रतन मनि और लिहे मुखरातदि हो॥

+ + + +

गावहिं सत्र रनिवास देहिं प्रभु गारी हो ।

रामलला सकुचाहिं देखि महतारी हो ॥

इसकी भाषा अवधी है ।

जानकी मंगल—यह एक खण्ड काव्य है । इसमें सीता और राम का विवाह वर्णित है । इसकी कथा 'मानस' से भिन्न है । पुष्पवाटिका, जनकपुर-वर्णन और परशुराम का धनुषभंग के समर आने का वर्णन इसमें नहीं है । इसकी रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर हुई है । कथा का जैसा विकास होना चाहिए नहीं हुआ है । इसमें २१६ छंद हैं जिनमें १६२ अरुण और २४ हरि-गीतिका हैं । 'गोसाइचरित' के अनुसार इसका रचनाकाल संवत् १६४० है; परन्तु पार्वतीमंगल और जानकीमंगल के रचनासादृश्य के आधार पर दोनों का रचनाकाल एक ही माना जा सकता है । पार्वतीमंगल का समय उसी पुस्तक में कवि ने स्वयं दिया है—

"जय संवत् फागुन सुदि पाँचै गुरु दिनु ।

आस्वनि बिचरेउँ मंगल, सुनि सुख छिनु छिनु ॥"

अर्थात् जय संवत् फागुन सुदी ५ गुरुवार को अश्विनी नक्षत्र में इसे तुलसीदास जी ने बनाया ।

इसके कुछ उदाहरण देखें—

"एक कहहिं कुँवर किशोर, कुलिस कठोर सिव धनु है महा ।

लेहिं बाल मराल मन्दर, नृपन अस काहु न कहा ॥

संकल्प सिय रामहिं समर्पी, सील सुख सोभा मई ।

जिमि संकरहिं गिरिराज गिरिजा, हरिहिं श्री सागर दई ॥

+

+

+

+

पंथ मिले मृगुनाथ हाथ फरसा लिए । ढाढ़हिं ओंखि देखाई कोप दाहन जिये ।"

रामाज्ञा प्रश्न—इस ग्रंथ में भी रामकथा का वर्णन है । सारी कथा सात सर्गों में है पर वालकांड को दुबारा स्थान मिला है । सारी रचना दोहों में है अतः उसे 'दोहावली रामायण' भी कहते हैं । दोहों की संख्या ३४३ है । वस्तुतः यह ग्रंथ शुभाशुभ फल जानने लिये लिखा गया था । कथाओं की दृष्टि से यह वाल्मीकि रामायण के अधिक निकट है । बीच बीच में सीता के निर्वासन आदि कथाओं का निर्देश भी है । समग्र रूप में यह ग्रंथ प्रबन्ध की दृष्टि से अच्छा नहीं है । काव्यसौंदर्य अधिक नहीं है । बहुत से अन्य ग्रन्थों में भी मिलते हैं ।

इसकी रचना के समय के विषय में मतभेद है 'गोसाईं चरित' का मत प्रामाणिक नहीं। 'रामशलाका' और 'रामाशा' को मानने पर संवत् १६६५ माना जा सकता है क्योंकि यह समय प्रतिलिपि पर अंकित था जो खो गई।

कुछ उदाहरण लीजिए—

"चारिउ भुंवर वियाहि पुर, गवने दशरथ राउ।

भए मंजु मङ्गल सगुन, गुरु सुर संभु पसाउ ॥

असमंजसु बड़ सगुन गत, सीता राम वियोग।

गवन विदेश कलेस कलि, हानि परामथ रोग ॥"

वैराग्य संदीपनी—शान्त रस के इस ग्रंथ का जैसा नाम वैसा ही विषय है। इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आदि का वर्णन ६२ छंदों में किया गया है। स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं—

"तुलसी वेद पुरान मत, पूरन शास्त्र विचार।

यह विराग संदीपनी, अधिल ज्ञान को सार ॥"

भाषा की दृष्टि से इनकी रचना शिथिल है। इस पर तत्कालीन भक्तिवाद का भी प्रभाव जान पड़ता है। उदाहरण से यह हो जायगा—

"जहाँ सति सतगुरु की दई। तहाँ क्रोध की जर जरि गई ॥

+

+

+

+

अति कोमल अति विमल रुचि, मानस में मल नाहि।

तुलसी रत्न मन होइ रहे, अपने सहिब साहि ॥"

वर्णन के लिये कुल तीन प्रकार के छन्दों का आश्रय लिया गया है—दोहा, सोरठा और चौपाई। 'गोसाईं चरित' के अनुसार इसका रचना-काल संवत् १६६६ ई परन्तु यावू श्यामसुन्दरदास और डा० चन्द्रवाल इसे सं० १६४० से पूर्व का मानते हैं।

पार्वती मंगल—गोस्वामी जी के समय में वैष्णवों और शैवों में तनातनी रहती थी इसके परिणाम स्वरूप गोस्वामी जी को फट भी हुआ परन्तु उनके हृदय में शिव के प्रति अपार भक्ति थी।

स्थान स्थान पर उन्होंने शिव के प्रति भक्ति के भाव प्रकट करके अपनी सच्ची उदारता का परिचय दिया है। रामायण में गौरी के पूजन को स्थान देकर उन्होंने शिव की महिमा को ऊँचा स्थान दिया और साम्प्रदायिक भावों को मधुर बनाने का क्रियात्मक उद्योग किया।

इस ग्रंथ का आधार 'कुमारसंभव' है और इसमें शिव-पार्वती

के विवाह की कथा है। 'रामचरितमानस' में वर्णित पार्वती के विवाह से इसमें किया गया वर्णन कुछ भिन्न है। लौकिक व्यवहार का भी समावेश हुआ है। सम्पूर्ण रूप से विचार करने पर इसकी कथा 'रामचरितमानस' की कथा से अधिक सुन्दर और काव्यमय है। इसकी भाषा अवधी है। छन्दों की संख्या १६४ है जिसमें से अधिक अरुण और कुछ हरिगीतिका हैं।

रचनाकाल इसमें दिया हुआ है और उसी के अनुसार मंगल-चार फाल्गुन शुक्ल पांच संवत् १६६३ ही ठीक मानना चाहिये। कुछ उदाहरण देखने योग्य हैं—

“पितु मातु प्रिय परिवार हरखहि निरखि पालहि लालहीं।

धित पाख बाढ़ति चंद्रिका जनु चंद्रभूषन माल हीं ॥

+ + + +

सौच सनेह सौचि रुचि जो हठि फेरइ। सावन सरित सिंधुख सूप सों घेरइ ॥

+ + + +

मनि बिनु फनि, जल हीन मीन तनु त्यागइ। सो कि दोष गुन गनइ जो जेहि अनुरागइ ॥

+ + + +

कहुँ तिय होइ सयानि सुतहि सिख राउरि। बौरेहि के अनुराग भइँ बहि बाउरि ॥

+ + + +

जैसे जनम दरिद्र महामनि पावइ। पेखत प्रगट प्रभाव प्रतीति न आवइ ॥”

गीतावली—इस ग्रंथ की रचना फुटकर पद्यों के रूप में हुई जान पड़ती है। क्योंकि इसमें कथा का वह प्रवाह नहीं है जो प्रबंध-काव्यों में होना चाहिये। रामचन्द्र की कथा सात काण्डों में विभक्त है परन्तु विस्तार का कोई नियम नहीं है। कुल पदों की संख्या ३२८ है। बालकाण्ड में जहाँ १०८ पद हैं वहाँ किष्किन्धा में केवल दो। यह और अनेक दूसरी त्रुटियाँ इसे प्रबंध रूप में देखने से ही जान पड़ती हैं। इस रचना पर कृष्ण भक्तों की रचना-पद्धति का स्पष्ट

है। परन्तु रचना कौशल की दृष्टि से गोस्वामी जी आगे हैं, नहीं। बाल-चरित के वर्णन में तो तुलसीदास जी ने बड़ी

ललत प्राप्त की है। कहीं कहीं जहाँ वर्णन लम्बे हो गये हैं वहाँ तत्त्व की दृष्टि से कविता बहुत सफल नहीं कही जा सकती।

में—वर्णन का विस्तार न होकर यदि आत्माभिव्यक्ति, संगीत संक्षेप का भाव हो तो अच्छा होता है।

आत्माभिव्यक्ति के अवसर कम आये हैं फिर भी जहाँ वर के भावों को व्यक्त करने का अवसर आया है तुलसीदास जी यू नहीं हैं। राम का वह लोकरञ्जन और लोकरत्नक रूप यहाँ न दीखता और न यह आवश्यक ही जान पड़ता है। हाँ राम के रिक सौंदर्य को जिस प्रकार स्थान मिला है उसी प्रकार शील के भी होता तो निस्सन्देह ग्रन्थ का मूल्य कई गुना बढ़ जाता।

इसकी रचना के सम्बन्ध में बड़ी मनोहर जनश्रुति है 'गोसाईं चरित' में इसका उल्लेख है। कहते हैं एक बार किसी ने आकर तुलसीदास जी को गीत सुनाया। उसे सुनकर वे प्रसन्न हुए और उसे चार नये पद लिख कर दिये। वह प्रतिदिन आता और पिछले पद सुनाकर तुलसीदास जी से नये पद्य लिखाता। इस प्रकार इस ग्रन्थ की रचना कराने का श्रेय एक पाल को है। श्री रामकुमार वर्मा इसका रचना-काल संवत् १६४३ के आसपास मानते हैं—

छन्दों के स्थान पर रागों का प्रयोग हुआ है। रसों का परिपाक हुआ है और शृङ्गार, करुण, वात्सल्य, अद्भुत, शान्त, रौद्र और भयानक के उदाहरण मिलते हैं। हास्य कम है भीमत्स विलकुल नहीं। कुछ पैफ़ियाँ देखिये—

“मेरे बालक कैसे धौ मग निषङ्गे।

भूख पियास सीत सम सज्जनि, क्यों क्षैक्षिदि कहेंगे।

+ + +

जब तैं लै मुनि संग सिधाये।

राम लखन के समाचार सखि, तब ते बहुत्र न पाये ॥

बिनु पानही गमन, फल भोजन, भूमि सयन तर छारी,

सर सरिता जल पान, सिगुन के, संग सुषेक नाहीं।

+ + +

मुनि रन घायल लखन परे हैं,

स्वामि काज संग्राम सुमट सो, लोटे ललकारि तरे हैं।

+ + +

धैठी गगुन मनावति माता।

पय ऐहैं मेरे बाल कुशन घर कहुत राग छुरि दाता ॥

दुध मात की सोनी देहीं सोने चोच मँदेहीं।

जब भिय सहित बिलोदि नयन भरि समतयन डर लैहैं ॥”

कृष्णगीतावली—इस पुस्तक का सम्बन्ध रामभक्ति से नहीं है तथापि कृष्णभक्ति पर सर्वश्रेष्ठ रामभक्ति कवि की एक मात्र रचना का उल्लेख आवश्यक है। वल्लभ कुल के गोसाइयों के सम्पर्क में आने से ही इस पुस्तक की रचना हुई होगी। उनसे गोस्वामी जी का सम्पर्क काशी में ही हुआ होगा अस्तु अनुमान से इस ग्रन्थ की रचना उनके काशीवास के समय में काशी में ही हुई होगी। 'गोसाईं चरित' के अनुसार इसकी रचना का समय संवत् १६२८ है। गीतावली के समान ही इसमें छन्दों का नहीं रागों का उल्लेख है। पदों की संख्या केवल ६१ है। प्रौढ़ावस्था की रचना होने के कारण भाषा और भाव दोनों की दृष्टि से यह ग्रन्थ सुन्दर है।

पुस्तक का विषय कृष्ण की कथा है और शैली सूर के समान। वाललीला, गोपी-उपालम्भ, भ्रमरगीत आदि वर्णन के विषय हैं। इन पदों में हृदय को द्रवित करने वाले भाव हैं और ये लालित्य में किसी प्रकार भी 'सूरसागर' के पदों से कम नहीं हैं। इस रचना से तुलसीदास जी की प्रतिभा और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की क्षमता का पता लगता है। इसकी भाषा ब्रजभाषा है और शैली सरल। कुछ पंक्तियाँ देखिये—

“कहि पारय सारथिहि सराहत गई बहोरि गरीब निवाजी ।

+ + +

पावक बिरह समीर स्वास तनु-तून मिले तुम्ह जारनि हारे ।

+ + +

धान को गाव प्यार ते जानिय, ज्ञान विषय मन मोरे ।

तुलसी अधिक कहै न रहे रस गूलरि को सो फल कोरे ॥”

विनयपत्रिका—विनयपत्रिका का आरम्भ मंगलाचरण से हुआ है। अस्तु यह पूर्ण ग्रन्थ है, संग्रह नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि सके पद अलग अलग हैं परन्तु उसमें एक क्रम है। स्मार्त वैष्णवों की रीति के अनुसार उन्होंने पहले पंचदेवों (विष्णु, शिव, दुर्गा, ईश और गणेश) की स्तुति की है।

विनयपत्रिका में राम के अतिरिक्त अन्य देवताओं की भी स्तुति। जिनमें अपने उद्धार के लिये उन्होंने उनसे प्रार्थना की है। काशी प्रशंसा भी की गई है कलिकाल का भयंकर वर्णन है। सारी न में ही कवि ने बड़ी स्वतन्त्रता से काम लिया है परन्तु राम प्रसन्न करने का भाव प्रायः सर्वत्र विद्यमान है।

ये रचनायें गाने के लिये हैं इस लिये प्रत्येक पद स्वतन्त्र है। यही कारण है कि बारम्बार एक ही भाव और विचार की दोहराई देती है। राम की महिमा वर्णन करते तुलसी कभी न थकते इस लिये उनके गुणगान में पुनरुक्ति का बाहुल्य है। पत्रिका में २७६ पद हैं। इनमें से कुछ पदों की प्रामाणिकता के संबंध में सन्देह भी है। इसका रचनाकाल 'गोसाई-चरित' के अनुसार संवत् १६३६ माना जाता है परन्तु श्यामसुन्दरदास जी के मतानुसार इसका रचना काल संवत् १६६६ है। काव्यकला की दृष्टि से यह गीति काव्य का उत्कृष्ट नमूना है। भक्तों और साहित्यिक जनता में इसका बड़ा आदर है। कुछ पंक्तियाँ देखिये—

‘मैं तोहि अग जान्यो संसार।

ज्यों कदली तरु मध्य निहारत कषहुँ न निकसत सार।

+

+

+

केशव कहि न जाई का कहिये।

देखत तब रचना विचित्र अति समुक्ति मनहि मन रहिये।

शून्य भीति पर चित्र रंग नहि तनु बिनु लिखा चितेरे।

धोये मिटै न मरै भीति दुख पाइय एहि तन हरे।

+

+

+

सुख हित कोटि उपाय निरन्तर करत न पायँ पिराने।

सदा मलीन पंथ के जल ज्यों कषहुँ न हृदय धिराने।

+

+

+

कद्यो राज बन दियो नारि बस गरि गलानि गयो राव।

ता कुमावु को मन जोगरत ज्यों निज तनु मरम कुषाठ।”

वरवै रामायण—इस ग्रंथ का रचना काल 'गोसाई-चरित' के अनुसार सं० १६६६ है, परन्तु यह एक संग्रह-ग्रंथ है। संग्रह-ग्रंथ के सम्बन्ध में कोई निश्चित समय नहीं हो सकता। ग्रन्थ कवि की युवावस्था का लिखा जान पड़ता है।

इसमें राम की कथा का अनियमित रूप में विस्तार है। सारा ग्रंथ वरवै छन्द में है और छन्दों की कुल संख्या ६६ है इतने छोटे से ग्रंथ में सारी बातें आ भी तो नहीं सकती। काव्यकला की दृष्टि से ग्रंथ उत्तम है परन्तु भावों की गम्भीरता नहीं है। इसकी भाषा पूर्वी अवधी है।

कुछ लोगों का यह विचार हो रहा है कि यह खंडित कान है और कुछ लोगों के मत में यह तुलसीदास की रचना ही नहीं है। इस ग्रंथ की रचना की प्रेरणा इन्हें 'रहीम' से मिली थी ऐसी जनश्रुति है इसके कुछ उदाहरण देखिये—

बिरह आगि जर जर जब अधिकाय । ए अखियाँ दोउ बैरिनि देहि बुझाय ॥

+

+

+

केहि गिनती महँ गिनती जस बनघास । राम जपत भये तुलसी तुलसी दास ॥

+

+

+

अब जीवन कै है कपि आस न कोइ । कनगुरिया कै सुंदरी कंऊन होइ ॥

दोहावली—दोहावली में तुलसीदास के लिखे दोहों का संग्रह है। बहुत से दोहे अन्य ग्रन्थों से लिये गये हैं, जैसे रामाज्ञा-प्रश्न और वैराग्य-संदीपनी। दोहों की कुल संख्या १७३ है।

'गोसाईं चरित' के अनुसार उसका समय संवत् १६४० है। परन्तु विभिन्न ग्रंथों के पद्यों का संग्रह होने के कारण इसका रचना काल स्थिर करना कठिन है।

पुस्तक के संग्रह सम्बन्ध में विद्वानों को सन्देह है। कुछ लोगों का विचार है कि तुलसीदास जी के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति ने इस ग्रंथ का संग्रह किया है। इसके उदाहरण लीजिये—

लही आँखि कब आँधरे, बाँझ पूत कब ल्याय ।

कब कोड़ी काया लही, जग बहराइच जाय ॥

+

+

+

काल तोपची तुफ़ महि, दारु अनय कराल ।

पाप पलीता कठिन गुरु, गोला पुहुमी बाल ॥

कवितावली—कवितावली में राम के चरित का वर्णन है। इसमें रामचरित के पराक्रम आदि पौरुषपूर्ण भाग का अन्वया वर्णन है वस्तुतः विषय की दृष्टि से यह गीतावली की पूरक है। गीतावली में कोमल भावों की अधिकता है; परुष भावों की नहीं।

इसकी रचना फुटकर पद्यों के रूप में हुई है। ऐसा जान पड़ता है कि इसमें समय समय पर लिखे गये तुलसीदास जी के पद्यों का संग्रह है। यही कारण है कि जहाँ बहुत से प्रकरणों का

से वर्णन है वहीं बहुत से प्रकरण बिल्कुल उपेक्षित गये हैं।

कवितावली में कुल ३२५ छन्द हैं, जो सात कांडों में विभक्त हैं। इनका विभाजन छन्दों की संख्या की दृष्टि से नितान्त विषम अनुपात में है। उत्तरकाण्ड में १८२ छन्द हैं तो अरण्यकांड में एक। इसमें केवल चार प्रकार के छन्द प्रयुक्त हुए हैं—सवैया, कवित्त, छप्पय और भूलना। उदाहरण के लिये कुछ पंक्तियाँ देखिये—

“छोनी में के छोनीपति छार्ज जिन्हें छत्र छाया

छोनी छोनी छाये छिति आये निमिराज के।

प्रवल प्रचण्ड वरिबण्ड वर बेप वपु

वरयै को बोलै वैदेही वर काज कै।

X

X

X

जहाँ तहां घुबुक बिलोकि घुबकारी देत

जरत निकेत धात्रो धात्रो लागि आगि रे।

कहाँ तात, मात, आत, मगिनी भामिनी भारी

छोटे छोटे छोहरा झभागे भोर भागि रे।

हाथी छोरो घोरा छोरो महिष शूयम छोरो

छोरी छोरों, सोंवै सो जगावो जागि जागि रे।

तुलसी बिलोकि अकुलानी जातुधानी कहै

बार बार कशौ पिय कपि सों न लागि रे।

+

+

+

लंगूर लपेटत पटक भट जयति राम जय उग्ररत।

तुलसी पवननन्दन अटल जुद्ध कुद कौतुक करत।”

कुण्डलिया रामायण के सम्बन्ध में अब तक विद्वानों ने कोई मत स्थिर नहीं किया, परन्तु पं० सत्यनारायण जी पांडेय ने उसके संबन्ध में बहुत कुछ अनुशीलन किया है। उसकी जो प्रति उन्हें मिली है उसकी प्रामाणिकता उन्होंने सिद्ध की है। स्वयं महावीर प्रसाद जी द्विवेदी ने उसके संबन्ध में लिखा था, “मैंने इस याज्ञ तक अप्राप्य पुस्तक के कई अंश पढ़ कर देखे, इसकी भाषा शैली और इसके भाव इस बात के समुत्त हैं कि यह रचना गोस्वामी जी की ही है।” स्व० आचार्य शुक्ल जी तुलसीदास के पहले कुंडलिया छन्दों का प्रयोग नहीं मानते, उन्होंने तुलसीदास को इसका ही आविष्कारक माना है। इस ग्रन्थ में आठ प्रकार के कुंडलिया छन्द हैं। तुलसीदास की अन्य रचनाओं से इसके भाव और भाषा में बहुत साम्य है—

“आँगन रानी चलन सिखावति चारपो सुत कर लाई ।
 गिरत परत उठि चलत हँसत पुनि रोवत रहत रिसाई ॥
 रोवत रहत रिसाई भाँगुली टोपी डारैं ।
 मुक़तन माल बिदारि नयन भरि नीर निहारैं ।
 नीर निहारैं कहत सुनित अति तोतरि वानी ।
 भजत भौन को पैठ धरति लै आँगन रानी ॥

तुलसीदास जी जहाँ भक्त थे वहीं उच्च कोटि के कवि । अगले अध्याय में उनकी काव्यप्रतिभा देखिये ।

पंचम अध्याय

गोस्वामी जी की कविता : काव्य-कौशल

गोस्वामी जी बालकांड में कविता के संबन्ध में अपने विचार इस प्रकार प्रकट करते हैं—

“कीरति अनित भूति भलि सोई । सुरसरि सम सबकर हित होई ॥”

वस्तुतः गोस्वामी जी की कविता में भी यही गुण वर्तमान हैं । यद्यपि उन्होंने अपने निरभिमान स्वभाव के कारण अपने कवि न होने की उच्चस्वर से घोषणा की है—

“कवि न होउँ नहिं बचन प्रवीनू । सकल कला सष विद्या हीनू ॥”

+ + +
 कवित विवेक एक नहिं मोरे । सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे ॥

+ + +
 कवि न होउँ नहिं चतुर कहावौ । मति अनुरूप राम गुन गावौ ॥”

तुलसीदास जी ने कवि के कर्तव्य को बड़ी सुन्दरता से न. ५ है ।

कविता में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । रस के बिना निष्प्राण हो जाती है । तुलसीदास की रचनाओं में सब प्रकार के रसों का समावेश है ।

शृङ्गार—

एक बार चुनि कुशुम सुशये । निज कर भूपन राम बनाये ॥
 सीतहिं पहिराये प्रभु सादर । बैठे फटिक सिला पर सुन्दर ॥

(रामचरितमानस)

चैपक हरवा अँग मिलि अधिक सुहाइ । जानि परे सिय दियरे जब कुँभिलाइ ॥
(वरवै रामायण)

वीर—

रिपु बलवन्त देखि नहिं डरहीं । एक बार कालहु सन लरहीं ॥
कतहुँ बिटप भूधर उपारि परसेन बरक्खत ।
कतहुँ बाजि सौं बाजि मर्दि गजराज करक्खत ॥
चरन चोट चटकरन चकोट अरि उर सिर बज्जत ।
बिकट कटक विहरत घोर घारिद जिमि गज्जत ॥ (कविता)

करुण—

जया पंख बिनु खग अति दीना । मनि बिनु फनि करिवर कर हीना ॥
अस मम जिवन बन्धु बिनु तोहीं । जौ जए दैव जिआवइ मोहीं ॥
(रामचरितमानस)

अद्भुत—

देखरावा मातहिं निज अद्भुत रूप अखंड ।
रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मण्ड ॥ (रामचरितमानस)

रौद्र—

माये लखन कुटिल भइ भौदैं । रदपट फरकत नयन रिसौदैं ॥

हास्य—

विन्ध्य के बासी उदासी तपोवनधारी महा बिनु नारि दुस्तारे ।
गौतम सीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे सुनि वृन्द सुसारे ।
हे हैं सिला सब चन्द्रमुखी परसे पद मंजुन कज तिहारे ।
कीन्ही भली रघुनाथक जू कहना करि कानन को पगु धारे ॥

बीभत्स—

खोनित सौं सानि सानि गूदा खात सनुग से,
प्रेत एक पियत बहोरि घोरि घोरि कै ।

घातसत्य—

धूसरि धूरि भरे तनु आये । भूपति बिहँसि गोद सैठाये ॥

+ + +

भूप बिलोके जबहिं सुनि, आवत सुनन्द समेत ।
उठे हरयि सुरा सिन्धु मर्द, मनहुँ याद सी सेत ॥

भयानक—

लागि लागि आगि मागि भागि चले जहाँ तहाँ
धीय वो न माय थाप पूत न सँभारहीं ।

छूटे वार बसन उघारे धूम धुन्ध अन्ध,
 कहँ वारे वूढ़े बारि बारि बार बारहीं ।
 हय द्विहिनात भागे जात घहरात गज
 भारी भीर ठेलि पेलि रौंद सौंद बारहीं ।
 नाम ले चिलात बिललात अकुलात अति,
 तात तात तौषियत भौषियत भारहीं ॥

शान्त—

कयहुँक हौं इहि रहनि रहौंगो ।
 श्री रघुनाथ कृपालु कृपा तैं संत सुभाव गहौंगो ।
 जया लाभ संतोष सदा काहु सौं कछु न चहौंगो ।
 परहित निरत निरन्तर मन-कम-बचन नेम निबहौंगो ।
 परप बचन अति दुसह खवन सुनि तेहि पावरु न दहौंगो ।
 बिगत मान सम सीतल मन पर गुन अवगुन न कहौंगो ।
 परिहरि देह जनित चिन्ता दुख सुख सम बुद्धि सहौंगो ।
 तुलसीदास प्रभु यहि पथ रहि अविचल हरिभक्ति लहौंगो ।

(विनयपत्रिका)

रसों के विभिन्न अंग-उपांगों—भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के उदाहरणों की रचना में कोई कमी नहीं है ।

अलङ्कारों की योजना में तुलसीदास जी का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है । शब्दालङ्कारों और अर्थालङ्कारों की अपूर्व छटा से उनकी शोभा बहुत बढ़ गई है । कोई भी ऐसा अलङ्कार नहीं जिसका उदाहरण इनकी रचना में न मिले । वरवै रामायण में अलङ्कारों की बहुत ही अच्छी योजना हुई है । इतना होने पर भी कहीं ऐसा नहीं जान पड़ता कि अलङ्कार प्रदर्शन के विचार से उनको स्थान दिया है । कुछ उदाहरण देखने योग्य हैं—

अनुप्रास—

दीनबन्धु दीनता दरिद्र दाह दोष दुख दारुन दुसह दर दुरित हरन ।

(विनयपत्रिका)

—

नाम गौर किमि कहौं बर्यानी । गिरा अनयन नयन भिनु वानी ॥

(रामचरितमानस)

उत्प्रेक्षा—

छोनित छींटी छटानि जटे, तुलसी प्रभु सोहैं महा छवि छूटी ।
मानो मरकत सैल बिसाल में, फैलि चली वर वीर बहूटी ॥

(कवितावली)

लता भवन ते प्रगट भये, तेहि अवसर दोउ भाइ ।

निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाइ ॥

(रामचरितमानस)

रूपक—

अंगद दीख दसानन बहसे । सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे ॥

भुजा घिटप सिर शृङ्ग समाना । रोमावली लता जनु बाना ॥

मुख नासिका नयन अरु काना । गिरि कन्दरा खोह अनुमाना ॥

(रामचरितमानस)

उपमा—

समरथ के नहिं दोष गुसाई । रवि पावक मुरधरि की नाई ॥

(रामचरितमानस)

उल्लेख—

जिनकी रही भावना जैसी । प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी ॥

(रामचरितमानस)

व्यतिरेक—

सिय मुख सरद कमल जिमि किमि कहि जाइ

निशि मलीन यह निघ दिन यह बिरसाइ

(बरवै रामायण)

उन्मीलित—

चंपक हरवा अँग मिति अधिक सुहाइ । जानि परे सिय दियरे जब बुझिनाइ ।

(बरवै रामायण)

अपनुति—

कह प्रभु हँसि जनि हृदय उराहू । लूक न प्रसनि केतु नहिं राहू ॥

ये द्विरीट दसकन्धर केरे । आवत बलि-तनय के भेरे ॥

(रामचरितमानस)

परिसंख्या—

दण्ड जतिन्ह कर भेद जहँ, नर्तक नृत्य समाज ।

जीतिय मनहि सुनिय अघ, रामचन्द्र के राज ॥ (रामचरितमानस)

दृष्टान्त—

प्रभु अपने नीचहु आदरहीं । अग्नि, धूम, गिर सिर तून धरहीं ॥

(रामचरितमानस)

वैसे तो प्रसंग के अनुसार तुलसीदास की कविता में ओज, प्रसाद, माधुर्य तीनों गुण पाये जाते हैं । परन्तु प्रधानता प्रसाद गुण की है । वीर, रौद्र, वीभत्स और भयानक रसों के प्रसंग में टवर्ग, संयुक्ताक्षर आदि लाकर इन्होंने कविता को ओजस्वी बना दिया है । ओज गुण की रचना का एक उदाहरण लीजिये—

जंबुक निकर कटकट कटहि । खाहि हुआहि अघाहि दपटहि ।

कोटिन्ह रुंड मुड बिनु डोलहि । सोस परे महि जय जय बोलहि ॥

(रामचरितमानस)

प्रसादगुण में भाषा सरल होती है और भाव बड़ी सरलता से समझ में आ जाते हैं उदाहरण के लिये ये पंक्तियाँ देखिये—

जल भरि नयन कइहि रघुराई । तात करम निज तें गति पाई ।

(रामचरितमानस)

माधुर्य गुण के लिये क, त, न, ल, स आदि मधुर वर्णों और छोटे समासों की आवश्यकता होती है । उदाहरण देखिये—

जिनको रही भावना जैसी । प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ॥

+ + + +

सुनि सनेह सने वचन, मुनि रघुवरहि प्रसंत ।

राम कस न तुम कहउ अस, ईस बंस अवतंस ॥

जितने अधिक छन्दों का सफल प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है हिन्दी साहित्य में केशव को छोड़ किसी अन्य कवि ने नहीं किया । प्रायः देखा जाता है कि कवि कुछ विशेष छन्दों में ही सफल रचना करने में समर्थ होते हैं ।

रामचरित-मानस में गोस्वामी जी ने आठ प्रकार के मात्रिक और ग्यारह प्रकार के वर्ण वृत्तों का व्यवहार किया है । अन्य ग्रंथों में और भी छन्दों का प्रयोग हुआ है । कहीं कहीं विभिन्न छन्दों के मेल से नये छन्द भी बनाये गये हैं । तुलसीदास जी ने जिन छन्दों का प्रयोग किया वे निम्नलिखित हैं ।

दोहा, सोरठा, चौपाई, चौपैय्या, तोमर, डिल्ला, त्रिभङ्गी, लीति, सोहर, वरवै, अरण (मंगल), छप्पय, भूलना, मच-

गयन्द, घनाक्षरी, सवैया, कवित्त, अनुष्टुप्, इन्द्रवज्रा, तोटक, नग-
स्वरूपिणी, भुजंगप्रयात, मालिनी, रथोद्धता, वसंततिलका, वंशस्थ,
शार्दूलविक्रीडित और स्रग्धरा ।

इन छन्दों का उदाहरण देने से बहुत अधिक विस्तार हो
जायगा । एकाधिक छन्दों के मेल से बने हुए छन्द का एक उदा
हरण लीजिये—

ठाकुर अतिहि बड़ो सील सरल सुठि । ध्यान अगम सिवहु भेंट्यो केवट ठठि

भरि अंक भेंट्यो सजल नयन सनेह शिथिल सरीर सो ।

सुर सिद्ध मुनि कवि कहत कोउ न प्रेमप्रिय रघुबीर सो ॥

खग सयरि निसिचर भालु कपि किये आयुतें बंदित बड़े ।

तापर तिन्हकि सेवा सुमिरि जिय जात जुनु सकुचनि गहे ॥ (१)

मिले हुए छन्द प्रायः हरिगीतिका के मेल से ही बनाये गये
ऊपर के छन्द के अन्तिम चार पद हरिगीतिका के हैं । इनके
रिक्त प्रचलित छन्दों में कुछ मात्रायें बढ़ाकर या घटाकर भी
छन्दों की रचना की है । जैसे—

देव काल पूरन सदा, बड़ बेद पुरान । सब को प्रभु सब में बड़े, सब की गति जान ॥

(विनयपत्रिका)

गीतावली और विनयपत्रिका में छन्दों की नहीं रागों की प्रधा-
नता है । तुलसीदास जी ने निम्नलिखित रागों का प्रयोग किया है—
आसावरी, जयतश्री, विलावल, केदारा, सोरठ, घनाश्री, -
कल्याण कलित, विभास, नट, टोड़ी, सारंग, सङ्गो, मलार, गौरी
मारू, भैरव, चंचरी, वसंत और रामकली ।

हिन्दी कविता में तुकान्त कविता की प्रधानता है । तुलसी-
दास जी की कविता में तुकों का मेल बड़ा सुन्दर होता है । जैसे—

बेहि गिनती महुँ गिनती जस बन घास । राम जपत भये तुलसी तुलसी दास ॥

(बरवै रामायण)

+

+

+

+

कहेत राम वियोग तब सीता । मो कहँ सकल भये विपरीता ॥ (रामचरितमानस)

पहले ही कहा जा चुका है कि तुलसीदास की कविता में
प्रसाद गुण की प्रधानता है । प्रसाद गुण में प्रवाह अपेक्षित है ही
परन्तु जहाँ उन्होंने ओज गुण पूरित रचना की है वहाँ भी प्रवाह में
शैथिल्य नहीं आया । इसका तात्पर्य यह नहीं कि उनकी रचना में

प्रवाहावरोध कहीं नहीं हुआ । प्रवाहयुक्तता का उदाहरण ढूँढ़ना व्यर्थ है । क्योंकि सारी रचनायें ही गुण से परिपूर्ण हैं । प्रवाहावरोध के उदाहरण लीजिये—

“सुनहु परम पुनीत इतिहास । जो सुनि सकल सोक भ्रम नाश ॥”

(रामचरितमानस)

तुलसीदास जी अत्यन्त भावुक थे । उनकी कविताओं में हृदय की कोमल वृत्तियों को अच्छा स्थान मिला है । संयोग और वियोग के स्थलों में, पति पत्नी, माता-पिता, भाई-भाई, मित्र-मित्र, भक्त और भगवान, स्वामी और सेवक तथा जन्मभूमि आदि के संबन्ध में जो कोमल भावनाएँ प्रगट की गई हैं उन्हें पढ़कर हृदय गद्गद हो उठता है । भक्त के प्रेम का एक उदाहरण लीजिये—

कामिहि नारि पियारि जिमि, लोमिहि प्रिय जिमि दाम ।

तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥ (रामचरितमानस)

पति प्रेम का यह पद कितना सुन्दर है—

बिरह बिषम विष बेलि बढ़ो उर, ते सुख सकल सुभाय देह री ।

सोई सींचिबे लागि मनसिज के, रहै नयन नित रहत नहै री ॥ (गीतावली)

पत्नी प्रेम की ये पंक्तियाँ कितनी सुन्दर हैं—

तख प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक मनु मोरा ।

सो मनु सदा रहत तोहि पाही । जानु प्रीति रस इतनेहि माही ॥

(रामचरितमानस)

राजा दशरथ के ये अन्तिम वचन संतति प्रेम की चरमसीमा बताते हैं—

हा रघुनन्दन प्रान पीरिते । तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते ॥

हा जानकी लखन हा रघुबर । हा पितु हित चित-चातक-जलधर ॥

राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम ।

तनु परिहरि रघुबर विरह, राउ गयेउ सुरधाम ॥ (रामचरितमानस)

लंका से लौटने पर भरत को विरक्त के चेष में देख कर राम-चन्द्र का हृदय प्रेम से भर जाता है । वे अपने ही हाथों से भरत की जटा साफ करके तीनों भाइयों को स्नान कराते हैं—

“पुनि करुनानिधि भरत हँसरे । निज कर जटा राम निरुआरे ॥

अन्हवाए प्रभु लोनिउ भाई । भगत बज्रल कृपालु रघुराई ॥

भरत माय प्रभु कोमलताई । चेष कोटि सत सद्धि न गाई ॥”

(रामचरितमानस)

ऐसे सुन्दर स्थलों की मानस में कमी नहीं है।

जहाँ तुलसीदास जी एक महाकवि थे वहीं उनकी विद्वत्ता और सर्वाङ्गपूर्ण ज्ञान का परिचय हमें उनके ग्रन्थों से मिलता है।

उन्हें वनस्पति जगत का बहुत अच्छा ज्ञान था। उपमा आदि के लिये उन्होंने बहुत सी वनस्पतियों का नाम लिया है। उनकी उत्पत्ति, प्रयोग, समय आदि के सम्वन्ध में प्रसंग के अनुसार उन्होंने बहुत कुछ कहा है। केला, अर्क, जवास, मोरसिखा, गूलर, भोजपत्र, कमल, अनार, सन, आम, कुम्हड़ा, नीम, धान, चन्दन, वेत आदि के नाम बहुत बार आते हैं।

जीवों के विषय में भी उनका ज्ञान विस्तृत था। कहीं कहीं कवियों में प्रचलित विश्वास के अनुसार भी वर्णन है, परन्तु अधिकांश में उनका वर्णन अपने ढंग का निराला है। हंस, कोयल, कौआ, हिरन, सिंह, मछली, सांप, चातक, जोंक, रेशम का कीड़ा, मयूर, हाथी, घोड़े, रीछ, चन्दर आदि का वर्णन स्थान २ पर हुआ है।

तुलसीदास जी को गणित और ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था। यह उनकी रचनाओं से स्पष्ट हो जाता है। उनकी गणितज्ञता का एक नमूना देखिये—

राम नाम को अंक है, सब साधन है सून।

अंक गये कलु हाथ नहिं, अंक रहे दस गून ॥

निसलिलिखित दोहे से उनके ज्योतिष ज्ञान का परिचय मिलता है—

समउ राहु रवि गहवु मति, राजहि प्रजहि कलेस।

सगुन सोच संकट बिफट, कलह कनुष दुग देम ॥ (रामायण-प्रश्न)

गोस्वामी जी की रचनाओं का एक बड़ा भाग गाने योग्य पदों में है। उनका निर्माण गाने के लिये ही हुआ था। यह बात उन पदों से स्पष्ट हो जाती है। तात्पर्य यह कि गोस्वामी जी को संगीत शास्त्र का अच्छा और व्यापक ज्ञान था।

उनके नीति संबंधी पदों का उल्लेख न करके यह कहना पर्याप्त है कि उनके ग्रन्थ के आधार पर एक पृथक् नीति शास्त्र की रचना हो सकती है। राजनीति के सम्वन्ध में जहाँ तहाँ राजा और प्रजा के कर्तव्य बताने वाली पंक्तियाँ पाई जाती हैं। दर्शन शास्त्रों में

विशेषकर वेदान्त के सम्बन्ध में उनका अच्छा ज्ञान था। ब्रह्म माना आदि के विषय में उन्होंने बहुत से स्थलों में विचार किया है।

तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रजभाषा इन दो भाषाओं में ही अपनी रचना की है। 'रामचरितमानस', 'वरवै रामायण' आदि अवधी में है तथा 'कवितावली', 'गीतावली' आदि ब्रजभाषा में। लोगों का कहना है कि उनकी रचना में शुद्ध अवधी और शुद्ध ब्रजभाषा का अभाव है। वस्तुतः भाषा के सम्बन्ध में गोस्वामी जी कठोर नियमों का पालन नहीं करते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में भोजपुरी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजपूतानी, गुजराती, बंगला, मरहठी, शुद्ध संस्कृत, अरबी और फारसी के शब्दों का स्वतन्त्रता से प्रयोग किया, है। बहुत से मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करके उन्होंने अपनी भाषा को सरस और लोकप्रिय बना डाला है—

भोजपुरी— सरल = सड़ा हुआ

रावर = आपका

बुन्देलखण्डी— बुपेती = रजाई

कोपर = परात

छत्तीसगढ़— डगर = मार्ग

जूना = पुरा

राजपूतानी— पूरना = भरना

खये = कन्धा

गुजराती— मूकना = छोड़ना

मराठी— पैवारा = कीर्ति

संस्कृत— परयन्ति = देखते हैं

एतादृश = ऐसा

फारसी— बरात = बरात

नीकी (नेक) = अच्छी

अरबी— गरीब = गरीब

सादिव = स्वामी

इसके अतिरिक्त उन्होंने कई क्रियाओं की रचना भी की है जैसे—उपदेसना, आरना, पीड़ना आदि। व्याकरण विरुद्ध और देहाती शब्दों के प्रयोग का भी उन्होंने बहिष्कार नहीं किया है।

मुहाविरे—नाक सवारत आयोँ हौँ मारुहि, मदा मद अंध दसकन्ध न करत कन लोकोक्रियाँ—मनो जरे पर लोन लगावते। अरघ तजहि बुध सरवस जाता।

पष्ठ अध्याय

गोस्वामी जी की भक्ति-भावना

गोसाईं जी की भक्तिभावना का क्या रूप था और भारतीय संप्रदाय में उसका क्या स्थान था इस विवेचना से पूर्व

भक्तिमार्ग के इतिहास से परिचित होना आवश्यक है। भारतीय भक्तिमार्ग का विकास किस प्रकार हुआ और विष्णु पूजा के स्थान में विष्णु के अवतार राम और कृष्ण की उपासना पर आचार्यों ने किस प्रकार जोर दिया इस बात का संकेत हम पहले कर चुके हैं। भक्तिक्षेत्र में शैवसंप्रदाय की अपेक्षा वैष्णव संप्रदाय का अधिक प्रचार हुआ। लोक की रक्षा और स्थिति के विधायक विष्णु माने गए हैं। लोक के सहज धर्म पर जब आसुरी शक्तियों द्वारा आक्रमण होने लगता है तब विष्णु उसकी रक्षा के लिए मनुष्य का अवतार लेते हैं। साम्य-भावना के कारण मानवहृदय को भगवान् के अवतार अधिक प्रिय लगे। विष्णु में वह उतनी तल्लीनता से न रम सका। राम और कृष्ण मनुष्य के रूप में मनुष्य की सह ५ करते दिखाई देते हैं। भक्त का उनसे अधिक सामीप्य का अनुभव करना स्वाभाविक ही है।

जब मुसलमानों का साम्राज्य भारतवर्ष में स्थिर हो चला तब उनकी आक्रमणकारी नीति में भी परिवर्तन होने लगा। अत्याचार का दौर दौरा बंद तो न हुआ था पर वे यह समझने लगे थे कि भारतवर्ष केवल हमारा विजित देश ही नहीं है अपितु हमें इस पर शासन स्थिर रखना है। उनमें इस देश के प्रति अपनेपन की भावना का प्रादुर्भाव हो चुका था। ऐसी दशा में एक-दूसरे धर्म वालों के परिचय की निरुद्ध आने की इच्छा स्वाभाविक थी। हिन्दू भी उस समय अपनी विजय की आशा छोड़ बैठे थे और उनमें भी जीवन को सुखमय और शांत बनाने की कुछ अभिलाषा जागृत हो चुकी थी। वे विजेताओं के मेल में आने के लिए लालायित नहीं तो उत्सुक अवश्य थे। पर इस सम्मिलन में सब से बड़ी बाधा थी पंडितों और मुल्लाओं का मतवैषम्य। जनसाधारण उन्हीं का अनुकरण किया करते हैं। हिन्दू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति के सिद्धांत परस्पर विरुद्ध थे। आध्यात्मिक एकता के बिना-जीवन की एकता संभव न थी, ऐसी परिस्थिति में महात्मा कबीर का जन्म हुआ। इनकी भक्तिभारतीय परम्परा का स्वाभाविक विकास नहीं है, यह विदेशी परम्परा की भक्ति है।

यात यह है कि मुसलमान धर्म में मूर्तिपूजा का स्थान नहीं है सगुण रूप की उपासना मुसलमानों से मेल न खाती, इसी लिए

निराकार की उपासना को लेकर कवीर आगे बढ़े उन पर योगमार्ग का भी स्पष्ट प्रभाव है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य उपासना पद्धति का प्रतिपादन करना था जिसे हिंदू और मुसलमान समान रूप से अपना सकें। ये मूर्ति पूजा का खण्डन मुसलमानी जोश के साथ करते थे। गोवध की निन्दा भी इन्होंने कट्टर हिंदू की हैसियत से की है। ईश्वर के साथ संयोग होने की दशा में इनकी उक्तियाँ रहस्यमयी हो गयी हैं। इनका अलग एक पंथ चला। वेद पुराणों की निन्दा भी इन्होंने की है। इसी को लक्ष्यकर गोस्वामी जीने कहा है—

साखी, सबदी, दोहरा, कहि कहिनी उपखान।

भगत निरूपहि भगति कलि, निदिहि वेद पुरान ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी भक्ति भारतीय भक्तिमार्ग से मेल नहीं खाती, उस पर विदेशी परम्परा का पूरा पूरा प्रभाव है। भारतीय भक्त भगवान् की सगुण सत्ता के स्वीकार के साथ उसकी कला के दर्शन प्रत्यक्ष जगत के बीच करता है, मन के भीतर नहीं। तुलसीदास अंतर्ध्यामी की अपेक्षा बाह्यलोक में अपनी शाश्वत कला के प्रकाश करनेवाले भगवान् के सगुण रूप की उपासना को श्रेष्ठ समझते थे—

“अंतरजामिहुते बड़ बाहिरजामि हैं राम जो नाम लिए ते,

पैज परे प्रह्लादहु के प्रगटे प्रभु पाहन ते न दिए ते”

भारतीय भक्त भगवान् के लोकरंजक और लोकधर्मरक्षक स्वरूप पर मुग्ध रहता है। हम पहले कह चुके हैं कि भारतीय भक्ति-भावना पर विष्णुपूजा का प्रभाव प्रधानतया पड़ा है और विष्णु स्थितिरक्षा के विधायक हैं। कवीर ने भगवान् का लोकरंजक और लोकधर्मरक्षक स्वरूप न अपनाया। वे केवल हिंदू और मुसल-
॥ विचारधाराओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने में लगे रहे।

सूफी संप्रदाय के कवियों की साधना अधिकतर इन्हीं के मेल थी, सूफी कवि प्रायः मुसलमान थे। कवीर ने केवल आध्यात्मिक सामंजस्य-साधन का ही प्रयत्न किया था। मानव जाति के बीच में एक ही प्रकार की रागात्मक भावना का प्रसार पाया है। उसमें मतवैषम्य के कारण विषमता उत्पन्न नहीं होती।

॥ पर क्रोध, दरिद्रता पर करुणा और वीरता को देख कर

हर्ष का संचार समान भाव से सब में होता है। सूफी कवियों ने हिंदुओं के घर की कहानियों को लेकर उनमें कल्पना का पुट देकर प्रेमगाथाओं की रचना की। इस प्रकार सूफी कवियों ने हृदयगत वैषम्य को दूर करने का प्रयत्न किया। कवीर की आध्यात्मिक एकता के प्रयत्न के बाद दोनों जातियों के हृदयों को एक-दूसरे के निकट लाने की आवश्यकता बाकी थी। इन कवियों ने लौकिक प्रेम के वहाने उस गूढ़ प्रेमतत्त्व की व्यंजना की है जो असीम की ओर मन को लगा देता है। लौकिक व्यापारों के बीच जहाँ भी आध्यात्मिक संकेत सूफी कवि करते हैं वहाँ उनकी रचना रहस्यात्मक हो जाती है। नाथपंथियों का पूरा प्रभाव इन पर पड़ा था, सूफी कवियों में जो मुसलमान थे उन्होंने मंगलाचरण में सुहम्मद साहब की वंदना और शाहेवक्त (तत्कालीन बादशाह) को प्रशंसा भी की है। इनकी रचनाएँ अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में पाई जाती हैं। सूफी कवि प्रकृति के नाना व्यापारों में-अणु-अणु में उस असीम का आभास पाते हैं। सूफी संप्रदाय की एक विशेषता और है, पहले ही हम कह आर है कि कृष्ण की उपासना धीरे-धीरे माधुर्यभाव की उपासना की ओर उन्मुख होती गई। कुछ लोगों का विचार है कि माधुर्यभाव की उपासना पर सूफी प्रभाव है, पर यह बात कुछ युक्तिभंगत नहीं प्रतीत होती। कृष्णभक्ति के अन्यतम धर्मग्रंथ भागवत के दशमस्कंध में श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का पूरा वर्णन मिलता है। उसी का सहारा लेकर माधुर्यभाव की उपासना का प्रचार बढ़ा। भारतीय भक्त इष्टदेव को प्रियतम के रूप में देखता है और स्वयं प्रेमिका के रूप में अपनी भावनाओं का अर्पण करता है। हमारे यहाँ के दार्शनिक विवेचन में प्रकृति और पुरुष का विवेचन हुआ है। उसी का प्रभाव हमारी माधुर्यभाव की उपासना पर भी पड़ा है। पर सूफी संप्रदाय में परमात्मसत्ता की भावना प्रेमिका के रूप में की गई है। साधक गुरु के उपदेश से प्रेमिका के पास तक पहुँचने का प्रयत्न करता है। वह उस असीम के प्रेम में व्याकुल रहता है। अंत में प्रेमिका का हृदय दयाद्र होता है और प्रेमिका का हृदय भी साधक से मिलने का उत्कण्ठित हो जाता है। साधक और वल्ल की एकता इसी स्थिति में होती है। ईश्वर की प्रेमिका के रूप में कल्पना भी विदेशी पर-

परा का प्रभाव है। साधक और प्रेमिका के व्यापारों को व्यक्त करते समय सूक्तियों की उक्तियाँ स्वभावतः रहस्यमयी हो जाती हैं।

रहस्य की भावना का भारतीय भक्ति संप्रदाय में कोई स्थान नहीं है। भारतीय भक्त ईश्वर की व्यक्त सत्ता से साक्षात्कार करना चाहता है। अव्यक्त पर उसे अविश्वास नहीं है पर अव्यक्त से साक्षात्कार चिंतन द्वारा ही हो सकता है, जो जन-साधारण के लिये सुगम नहीं है। भक्ति एक रागात्मिका वृत्ति है, भक्ति एक भाव है जो हृदय से उद्भूत होता है। जो वस्तु व्यक्त नहीं है उस पर अनुराग का टिकना प्रकृतिविरुद्ध बात है, प्रेम व्यक्त सत्ता के साथ ही हो सकता है। कृष्णभक्ति संप्रदाय में माधुर्यभावना को स्थान मिल जाने के कारण उसमें रहस्य भावना का कहीं कहीं आभास अवश्य मिलता है। प्रेममार्ग की उपासिका मीरा अनुराग में मग्न-वाली होकर 'मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई' का स्वर भर करती थी। महाप्रभु चैतन्य विद्यापति के पदों को गाकर मूर्च्छित हो जाया करते थे। इन पर सूफीप्रभाव कहें अथवा प्रेम का अतिरेक कहें जिसके वशीभूत होकर वे अपनी सुधबुध खो बैठते थे। मीरा की रचनाओं में कहीं-कहीं रहस्यभावना का आभास मिलता है। रामभक्ति-सम्प्रदाय में भी कृष्णभक्ति-सम्प्रदाय के अनुकरण पर सखी सम्प्रदाय का संगठन बाद में हुआ है, जिसमें राम की उपासना सखी भाव से करने का विधान है। राम मर्यादापुरुषोत्तम थे अतः इस सम्प्रदाय में यह उपासना जोर न पकड़ सकी। सखी भक्ति के लिये माधुर्यभाव की उपासना को प्रोत्साहन देना ठीक नहीं है। इसमें इष्टदेव के प्रति समता का भाव आ जाता है। माधुर्यभाव का उपासक कुछ ढीठ हो जाता है। उसके हृदय से इष्टदेव के प्रति महत्त्व की भावना जाती रहती है। सखी भक्ति के लिये महत्त्व को खाना का होना अनिवार्य है। आचार्य पं० रामचन्द्र जी शुक्ल ने भक्ति की परिभाषा बताते हुए कहा है कि दूसरे के महत्त्व का स्वीकार और अपने दैन्य का अनुभव करने से श्रद्धा का भाव जागृत होता है। जब उसके साथ प्रेम का मेल हो जाता है तभी वह भक्ति बन लेती है। इसी लिये तुलसीदास जी ने दास्यभाव की उपासना पर जोर दिया है।

“सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि ।”

सेवक का अपना पृथक् व्यक्तित्व नहीं रहता प्रभु की इच्छा ही उसकी इच्छा है। इस प्रकार उसका मन सीमित क्षेत्र में बँधा रहता है, वह अपनी चंचलता के कारण साधक का अहित न कर पाता, वह प्रभु के महत्त्व को भूलता नहीं है।

कृष्णभक्ति-सम्प्रदाय के कवियों ने यद्यपि तल्लीनता का अनुभव किया है परन्तु उनका व्यक्तित्व स्पष्ट पृथक् बना रहता है। सूरदास सख्य भाव के उपासक हैं। उनकी खरमाधुरी ने हिन्दी साहित्य को सरस बना दिया है, ये कृष्ण की बाललीलाओं और गोपियों की अनन्य प्रेम-भावना पर मुग्ध थे। महाभारत के कृष्ण इनकी रचनाओं में बहुत कम स्थान पा सके हैं। इन्होंने कृष्ण के लोकरंजक स्वरूप को ही अपनाया है। भगवान् का लोकधर्मरत्नक स्वरूप इनकी उपासना के लिये उतना उपयोगी न था। इनकी रचनाओं में भगवान् की जीवनव्यापिनी कला के दर्शन नहीं होते।

संपूर्ण जीवन को अनुप्राणित करने वाली भगवान की पूर्ण-कला के दर्शन हमें तुलसीदास की रचनाओं में मिलते हैं। गोसाई जी भगवान के लोक धर्म रत्नक स्वरूप को लेकर आगे बढ़े हैं।

हम पहले कह चुके हैं कि कबीर हिंदू और मुसलमान धर्म के बीच सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा में लगे रहे। उस समय हिंदू जाति निराश थी, उसने निराकार की साधना में मन लगाया, पर इससे उसकी निराशा कम न हुई, निर्गुण सत्ता से उसे अपना कोई काम साधता न दिखाई दिया। व्यक्त सत्ता के साथ तल्लीनता का अनुभव करना भी कठिन था। सूफी कवि भी हिंदू जाति को आशा का संदेश न दे सके, हिन्दू और मुसलमान हृदयों के बीच पड़ी हुई विषमता को उन्होंने दूर किया। अपनी रचनाओं में उन्होंने दिखा दिया कि मानव मात्र के हृदय में भावना की एक ही धारा बहा करती है। सूरदास ने भगवान के मधुरतम रूप को सामने रखकर हिंदू जाति की नैराश्यजनित खिन्नता तो हटायी पर निराश हृदयों में आशा का संचार वे न कर सके। गोसाई जी ने अपने मानस की रचना करके इष्टदेव का जो आदर्श सामने रखा उसे देखकर हिंदू मन आशा से नाच उठा। उन्होंने राम के जिस स्वरूप का प्रतिपादन किया है वह पूर्ण है; उनकी भक्ति पद्धति निर्दोश और सरल है। गोसाई जी की भक्ति भावना भारतीय भक्तिमार्ग का स्वाभाविक विकास है, विदेशी प्रभाव उसे लू तक नहीं गया।

दार्शनिकता भारतवर्ष की अपनी चीज़ है। यहाँ ब्रह्म की सत्ता पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। किसी ने ब्रह्म को सगुण प्रतिपादित किया है, तो किसी ने निर्गुण। संसार का नियमन करने वाली कोई परमात्म-सत्ता है जो ब्रह्म नाम से अभिहित होती है, इतना तो प्रायः सभी मानते हैं। भक्तिसंप्रदाय वाले ब्रह्म और जीव को एकता में विश्वास नहीं करते, वे जीव को ब्रह्म का अंश, नित्य और पृथक् सत्ता वाला मानते हैं—

‘ईश्वर अंग जीव अविनाशी’

जीव और ब्रह्म को एक मान लेने पर भक्ति के विकास का पूरा अवसर नहीं रहता। पृथक् रहकर भक्त ब्रह्म में मिल जाने की-उसके सामीप्य लाभ की इच्छा करता है और प्रयत्नशील होता है। अपनी भक्तिभावना की तुष्टि के लिए तुलसी ब्रह्म की सगुण सत्ता को मानते हैं, यद्यपि वे उसकी निराकारता पर अविश्वास नहीं करते। उनका तो कहना है—‘अगुन सगुन दोउ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा।’ ब्रह्म की त्रिविध शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। विष्णु के अवतार राम हैं, वे मनुष्य हैं, ईश्वर हैं, ब्रह्म के प्रतीक हैं। संसार का भार हटाने के लिए उन्हें बार बार अवतार लेना पड़ता है। विष्णु के चौबीस अवतार हैं। कबीर की तरह तुलसीदास के राम निराकार नहीं हैं। उनके राम सौंदर्य, शक्ति और शील के समन्वय हैं। तुलसीदास को भगवान् के सब अवतारों में राम ही अधिक प्रिय हैं। राम मर्यादापुरुषोत्तम हैं। राम का नाम राम से भी बड़ा है—

“कहउँ नाम बड़ रामते, निज विचार अनुमार।”

तुलसीदास जी ने राम का जो स्वरूप चित्रित किया है, उसका ध्यान यदि भक्त न कर सके तो राम का नामस्मरण ही उसे पार उतार देता है। राम का नाम भक्ति का निर्मल प्रकाश देता है और भक्ति के उदय के साथ वह राम के शक्ति, शील और सौंदर्यमयी मूर्ति का दर्शन कर आनंद से पुलकित होने लगता है। राम के नामस्मरण से जहाँ अन्तःकरण की शुद्धि और उसमें भक्ति का निर्मल प्रकाश उत्पन्न होता है वहाँ उसका आचरण भी पवित्र हो जाता है। उसके वाह्य जीवन पर उसके रदन-सहन पर भी प्रभाव पड़ता है। वह शुद्ध आचारवाला बन सकता है। पीछे कहा जा चुका है।

कि भक्ति का नित्य लक्षण सदाचार की भावना का सृजन है। राम नाम में ऐसी ही अपूर्व शक्ति है—

“राम नाम मणि दीप घर, जीह देहरी द्वार।

तुलसी भीतर बाहिरहु, जौ चाहमि उजियार ॥”

गोसाईं जी ने अपनी भक्ति भावना के लिए जैसे इष्टदेव की तथा भावना की है उसका उल्लेख संक्षेप में हो चुका है, उनके राम विष्णु के अवतार, ब्रह्म के प्रतीक, शक्ति, शील और सौंदर्य समन्वय हैं।

सच्ची भक्ति के लिए साधक को सदाचारी और अनन्य से अनुराग रखने वाला होना चाहिए। अनुराग की साधना रागात्मिका वृत्ति की उत्तेजना होने पर ही संभव है। हृदय को करने के लिए ही भगवान के अनंत सौंदर्य की भावना की पर उससे भी पहले भगवान के नामस्मरण से मन को निर्मल राम में अनुरक्त बनाने की व्यवस्था दी गई है, राम के नाम से बाहिरहु” निर्मलता आती है। दूसरा साधन है राम-कथा का राम की अनंत लीलाओं का ध्यान करते करते साधक का मन होने लगता है और उसमें भक्तिभावना का प्रादुर्भाव होता है। प्रकार जब साधक का मन भगवान के ध्यान करने का अभ्यासी हो जाता है, उसे राम का अनंत सौंदर्य मुग्ध कर लेता है। वह श्रवण से राम के सौंदर्य का प्रत्यक्ष-करण चाहता है, कानों से गुणवली के ध्वन को ही लाभ समझता है, उसका हृदय उन्हीं में रम जाना चाहता है, तात्पर्य यह कि उसकी सारी इंद्रियाँ सांसारिक विषयों से मुड़कर ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाती हैं। भगवान के शक्ति-स्वरूप का स्मरण कर उसकी भक्तिभावना में दृढ़ता आती है, अनंत शक्ति के स्वरूप राम हैं ‘लव निमेष परमान जुग काल जासु कोदण्ड’। उसे यह भरोसा हो जाता है कि संसार का कल्याण करने में ये समर्थ हैं। राम के शील स्वरूप पर हृदय विमुग्ध हो रहता है और राम के शील-स्वभाव का चिंतन करते हुए उसका मन निर्मल हो जाता है। मन की निर्मलता भक्ति के लिए आवश्यक है—

“सुखे मन सुखे ध्यान सुखी सब करतूते।

तुलसी सुखी सखल विधि रघुबर प्रेम प्रसूति ॥”

इस प्रकार भक्त भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है। तुलसी-

दास मुक्ति की कामना नहीं करते वे चाहते हैं राम की सेवा करना जो मुक्ति मिलने के बाद नहीं हो सकती। उन्होंने भक्ति के आनंद के लिए भक्ति-पथ का अवलम्बन किया था, पर भक्ति से वैराग्य और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। वैराग्य और विवेक के बिना भक्ति की सत्ता ही गोसाईं जी स्वीकार नहीं करते।

“श्रुति संमत हरि-भक्ति-पथ, संजुत विरति विवेक।”

इस प्रकार—

“राम भजत सोइ मुक्ति गुणई। अनश्चित्त आवइ बरिआई।”

यही गोसाईं जी की भक्तिभावना का स्वरूप है।

मुक्ति का साधन ज्ञान भी है और भक्ति भी। भक्ति उसका सरल साधन है जिसके द्वारा मुक्ति “अनश्चित्त आवइ बरिआई”। ज्ञानमार्ग बड़ा टेढ़ा और जन साधारण के उपयुक्त नहीं है, चित्त-शील दार्शनिक तपस्वी ज्ञानमार्ग पर चल कर ब्रह्म में अन्य सत्ता को लय कर देता है। पर—

“ग्यान पंथ कृपान कै घारा। परत, रागेम। होइ नहि बारा ॥”

इसी लिए गोस्वामी जी ने भक्ति के द्वारा अध्यात्म-साधना का उपदेश दिया है। ज्ञानपंथ श्रंकों में लिखी संख्या के समान है पर भक्तिमार्ग श्रुतों में लिखी संख्या है जिसमें कभी भूल होने की संभावना नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं।

‘राम भजन नीचो मोहि लागत राजडगरो सो।’

यह वह राजमार्ग है जिसमें न गड्ढे हैं और न कीचड़, भक्ति में भी माधुर्य सत्य, वात्सल्य आदि की अपेक्षा उन्हें दास्य भाव की भक्ति प्रिय है—

“सेवक सेव्य भाव धिनु भव न तरिय उरगारि।”

भक्ति और ज्ञान मुक्ति के साधन हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। ज्ञानहि भगतिहि नहि कहु भेदा। उभय हरहि भवसंभव रोदा ॥

वास्तव में तो तुलसीदास दोनों को एक मानते हैं। भक्ति के लिए विरति और विवेक को आवश्यक बताया ही गया है और ज्ञान का अनुगमन पहुँचे हुए भक्त कर सकते हैं। पहले तो भक्ति के द्वारा ही मन को एकाग्र करना पड़ता है। शंकराचार्य तक ने भक्ति करने का उपदेश दिया है, तुलसीदास की समन्वय भावना ने भक्ति और ज्ञान को एक कर दिया है। तुलसीदास जी का आवि-

भवि ही सामंजस्य स्थापन के लिए हुआ था। इन्होंने ज्ञानमार्गी और भक्तिमार्गी पंथों के बीच एकता का स्थापन किया।

ज्ञान से भक्ति को श्रेष्ठ इस लिए भी कहा है कि भक्ति हृदय का भाव है। हृदय में राम का अनुराग जग जाने पर फिर और किसी राग के चढ़ने का भय नहीं है। ज्ञान बुद्धि की क्रिया का फल और बुद्धि पर राग का—माया का प्रभाव पड़ सकता है। इसी व को तुलसीदास जी ने रूपक बाँध कर कहा है।

“ग्यान विराग जोग विग्याना । ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना ॥

माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ । नारि-वर्ग जानहि सब कोऊ ॥

मोह न नारि नारि के टपा । पक्षगारि, यह चरित अनूषा ॥”

इस प्रकार भक्तिमार्ग में साधक को किसी बाधा का नहीं करना पड़ता।

भक्ति के दो पक्ष होते हैं—साध्य और साधक। साधक के महत्त्व पर श्रद्धा करता हुआ अपनी मनोवृत्ति को साध्य पर बढ़ा देता है, इसे भक्ति कहते हैं। साधक की प्रता और अनन्यता साधना के लिये अपेक्षित है, साध्य का देव का जीवन जितना ही पवित्र और महान होगा, उतना ही पवित्रता और अनन्यता की आवश्यकता होगी। कहने का तात्पर्य यह है, साधक को साध्य के लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने भावना अपना विशेष महत्त्व रखनी है, शील और सौंदर्य के समन्वय थे, जो ऐसी आदर्श भावना नहीं की गई।

सत्त्व, रज, तम ये तीनों गुण हैं जो व्याप्त हैं। इनसे मुक्त संसार का कोई भी भी इनके प्रभाव से बच नहीं सकते हैं। ये गुण रहते हैं। अन्तर केवल इतना है कि कोई मान रहता है तथा कोई अप्रधान रहकर। देवता गुण के, विष्णु सत्त्वगुण के तथा शिव तमोगुण के अपनी इन्हीं त्रिगुणमयी त्रिमूर्ति के द्वारा सृष्टि कार्य सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहृत्सी लिये वे तमोगुण के प्रतीक हैं। मनुष्यों में तम संन्यासी सत्त्वगुण-प्रधान हैं, साधारण गृहस्थ रजोगुण :

नीच पुरुष अथवा राक्षस तमोगुण प्रधान हुआ करते हैं। राक्षस-राज रावण में तमोगुण अपनी सीमा पर पहुँच गया था, उसमें सत्त्व का प्रायः अभाव ही था, रजोगुण की मात्रा भी कम हो चली थी। इतने से स्पष्ट हो गया है कि सारी सृष्टि त्रिगुणमयी है और सारे ही जीव अवसर पर सत्त्व, रज, तम की ओर आकृष्ट हुआ करते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इन तीनों गुणों के उचित समन्वय से ही पूर्णता आती है। समन्वय के बिना संसार चल भी नहीं सकता, तुलसीदास जी की सामंजस्य भावना ने इन तीनों का मेल राम में करा दिया, राम का स्वरूप पूर्ण हो गया। जीव का आकर्षण त्रिगुण की ओर होता है अतः त्रिगुणात्मक इष्टदेव भक्ति को अधिक आकर्षित कर सकते हैं, इसी अभिप्राय से गोसाईं जी ने त्रिगुणात्मक स्वरूप की कल्पना की।

रज का प्रतीक सौन्दर्य, तम का प्रतीक शक्ति तथा सत्त्व का प्रतीक शील है। राम का सौन्दर्य अलौकिक था, नीले मेघ के समान श्यामवर्ण, दिनकर की भाँति तेज से देदीप्यमान पर चन्द्रमा की भाँति शीतल और सुखद मुखारविंद किस मनुष्य को प्रिय न लगेगा, उस असीम सौंदर्य पर कौन मुग्ध न हो रहेगा? बालछवि सब से अधिक आकर्षक हुआ करती है, एक पद में बालक राम का चित्र देखिये—

“आँगन फिरत घुड़रवनि घाए।

नील-जलद-तनु श्याम राम-सिमु जननि निरसि मुख निकट बोलाए।

बंजुर-मुमन अमन पद पंकज अंकुश प्रमुख चिह बनि आए।

नूपुर जनु मुनिवर-कल हंसनि रचे नीड़, दै बाँह बसाए।

कटि मेखल, वर हार, ग्रीवदर, रुचिर बाँह भूपन पहिराए।

उर श्री वत्स मनोहर हरिनख हेममध्य मनिगन बहु लाए॥

सुभग चितुक द्विज अवर नासिका छवन कपोल मोहि अति भाए।

भू सुन्दर कछना रम-पूरन, लोचन मनहुँ जुगल जग जाए॥

भाल विलाम ललित लटकन वर, बालदसा के चिकुर मुहाए।

+

+

+

+

तुलसीदास रघुनाथ रूप गुन तौ म्हाँ जो विधि होहि बनाए॥”

ऐसे सुन्दर बाल-रूप पर भी जिसकी मनोवृत्ति न टिकी उसके लिये क्या कहा जाय ! राम के सौंदर्य को निरखने के लिये सुरपति

इन्द्र भी लालायित रहता है, धूलिधूसर वालक राम की कीर्ति
कैसी मनोहर हैं।

“बाल-भूषण-वसन, तन सुन्दर रुचिर रज भरनि ।

परसपर खेलनि अजिर, उठि चलनि, गिरि गिर परनि ।

भुक्तनि भौंकनि, छौंह सो किलकनि, नटनि, दृढि लरनि ।

तोतरी बोलनि, बिलोकनि मोहनी मन हरनि ॥”

भगवान राम के किशोर रूप की भाँकी भी देखिए—

“ऋषि सँग हरषि चले दोउ भाई ।

पितृ-पद बंदि सीस लियो आयसु सुनि सिप आसिप पाई ।

नील, पीत, पाथोज-वरनवपु, वय किशोर बनि आई ।

सरधनु पानि, पीतपट कटितट, कसे निषंग बनाई ॥

कलित करठ मनिमाल, कलेवर, चंदन खौरि सुहाई ।

सुन्दर बदन, सरोरुह लोचन, मुख छवि बरनि न जाई ॥

पल्लव पंख सुमन सिर सोहत, क्यों कहीं वेप लुनाई ॥”

त्रिलोकी में कोई उनके समान सुन्दर नहीं है। राम लक्ष्मी
की यह जोड़ी ऐसी प्रतीत होती है कि—

“मनु मूरति धरि उभय भाग भई त्रिभुवन सुन्दरताई ॥”

स्वभाव चपल किशोरावस्था की चंचलता किस साधक
मन की चंचलता को न हर लेगी? कौन पुलकित न हो उठेगा?

“पैठत सरनि, सिलनि चढ़ि चितवत खग-मृग-मन रुचिराई ।

सादर सभय सप्रेम पुलकि मुनि पुनि पुनि लेत लुलाई ॥”

जनकपुरी की ललनाएँ कितनी व्याकुल हैं। राम का अलौकिक
सौन्दर्य उनकी आँखों में समा गया है—

“रहे हक टक नर नारि जनकपुर, लागत पलक कल्प बितए री ।

प्रेम-वियस माँगत महेस सो देसत हो रहिए नित ए री ॥”

राम की सौन्दर्य-सुधा का पान करने से ही वे सन्तुष्ट नहीं
यदि राम का दर्शन सदा न हो सके, तो वे नेत्रविहीन रहना
चाहती हैं—

“कै ए सदा बसतु इन्ह नयनन्हि, कै ए नयन जातु जित ए री ॥”

उनके हृदय में राम के प्रति ममता का भाव जागृत हो जाता
है। शंकर का कठोर धनु इन सुकुमारों के लिए बहुत कठोर है। वे
अकुला उठती हैं—

नीच पुरुष अथवा राजस तमोगुण प्रधान हुआ करते हैं। राजस राज रावण में तमोगुण अपनी सीमा पर पहुँच गया था, उस सत्त्व का प्रायः अभाव ही था, रजोगुण की मात्रा भी कम हो चली। इतने से स्पष्ट हो गया है कि सारी सृष्टि त्रिगुणमयी है। सारे ही जीव अवसर पर सत्त्व, रज, तम की ओर आकृष्ट करते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है; इन तीनों गुणों के उत-समन्वय से ही पूर्णता आती है। समन्वय के बिना संसार चल नहीं सकता, तुलसीदास जी की सामंजस्य भावना ने इन का मेल राम में करा दिया, राम का स्वरूप पूर्ण हो गया। जीव आकर्षण त्रिगुण की ओर होता है अतः त्रिगुणात्मक इष्टदेव को अधिक आकर्षित कर सकते हैं, इसी अभिप्राय से गोस्वामी ने त्रिगुणात्मक स्वरूप की कल्पना की।

रज का प्रतीक सौन्दर्य, तम का प्रतीक शक्ति तथा सत्त्व का प्रतीक शील है। राम का सौन्दर्य अलौकिक श्रेष्ठ मेघ के समान श्यामवर्ण, दिनकर की भाँति तेज से देदीप्य चन्द्रमा की भाँति शीतल और सुखद मुखारविन्द किस प्रकार प्रिय न लगेगा, उस असीम सौन्दर्य पर कौन मुग्ध न हो जाय। बालछवि सब से अधिक आकर्षक हुआ करती है, एक बालक राम का चित्र देखिये—

“आँगन फिरत घुड़रवनि धाए ।

नील-जलद-तनु रयाम राम-सिमु जननि निररि मुख निरुद्ध
बहुक-मुमन अमन पद पंकज अंकुश प्रमुरा चिह्न बनि आए
नूपुर जनु मुनिवर-कल हमनि रचे नोड़, दै बाँह बसाए ।

कटि मेराल, वर द्वार, प्रीवदर, रुचिर बाँह भूपन पहिराए ।

उर श्री वत्स मनोहर हरिनख हेममध्य मनिगन बहु लाए ॥

सुभग चितुक्त द्विज अवर नासिका धवन कपोल मोहिं अति
भू सुन्दर कहना रस-पूरन, लोचन मनहुं जुगल जग जाए ।”

भाल विनाम ललित लट्ठन वर, बानदसा के चिकुर मुहाए

+

+

+

तुलसीदास श्रुताय रूप गुन तौ कहैं जो विधि होहि बनाए

ऐसे सुन्दर बाल-रूप पर भी जिसकी मनोवृत्ति लिये क्या कहा जाय ! राम के सौन्दर्य को निरखने दे

वह कण्टकाकीर्ण पथ राजवधू सीता के योग्य न था। थोड़ी दूर चलने पर ही वे व्याकुल हो पूछने लगीं—

“कहाँ सो विपिन है धौं केलिक दूर ॥”

प्रियतमा के इस प्रश्न ने राम की करुणा को तरल बना दिया।

“तुलसीदास प्रभु प्रिया वचन सुनि नोरज नयन नीर आए पूरि ॥”

राम आगे चले जाते हैं, पीछे सीता है उसके पीछे लक्ष्मण चले जा रहे हैं। राम बार-बार मुड़कर सीता की गति को देखने लगते हैं—कैसी सुन्दर मुद्रा है !

“फिरि फिरि राम सीय तनु हेरत ।”

लक्ष्मण जल लेने गये हैं, लौटने में देर हो रही है, भाई और भौजाई चिंतित हो उठे हैं। राम टीले पर चढ़ कर लक्ष्मण को देख रहे हैं। कैसा सुन्दर रूप है ! किस सदृश्य का मन इस अनन्त सौंदर्यवान की इस व्याकुलता पर न्यौछावर न होगा—

“वृषित जानि जल लेन लषन गर, भुज उठाई कैव चढ़ि टेरत ॥”

अपने इष्टदेव में सौंदर्य की परम छवि तुलसीदास जी ने इस लिए की है कि भक्त का हृदय उधर एकाग्र हो, उसकी इच्छाएँ केन्द्रित हो जाएँ। देखिए ग्रामवधुओं के ऊपर राम की सुन्दरता ने जादू कर दिया है। वे घर-गृहस्थ की माया छोड़ बैठी हैं।

“धरि धोर कटै-चलु देखिय जाइ जहाँ सजनी रजनी रहि हैं ।”

संसार उन्हें क्या कहेगा इसकी चिंता उन्हें नहीं है।

“कहि है जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन तो लदिहैं ।

सुख पाइहैं कान सुने बतियाँ, कल आपुस में कछु पै रहि हैं ॥”

राम का तापस वेप क्या कुछ कम मनोहर है ?

“कर यान सरासन, सीस जटा, सरसीरुद लोचन सोन मुद्राए ॥

जिन देखे, सखी ! सत भायहुँतें, तुलसी तिन सौ मन फेरि न पाए ॥”

ग्रामवालाएँ अपना मन क्योंकर फेर पातीं, बहुत दिन बाद तक भी राम उनके मन मंदिर से दूर न हूय।

“गुनि न फिरि दोउ बीर चराक

स्यामल गौर सहज मुंदर, सनि । बारक बहुरि विनोदिये झल ॥”

राम की चर्चा बराबर चलती रही—

“बहुन दिन बीते छपि कहु न लरी ।”

गोसाईं जी ने राम के मधुर स्वरूप का वर्णन ही अधिक

“कोउ समुझाई कहै किन भूपहि बड़े भाग आये इत ए री ।

कुलिम कठोर कहौ सरर-धर, मृदु मूरति किमोर कित ए री ॥”

ललनाएँ ही नहीं जनकपुर के वालक, वृद्ध, युवा, सभी अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। प्रतीत होता है कि राजा जनक ही नहीं, उनकी सारी प्रजा विदेह है।

“राम लपन जग दृष्टि परे री ।

अवलोकित सब लोग जनरूपर मनो विवि विविध विदेह करे री ।”

राम का सौन्दर्य नेत्रों के लिये ही आकर्षक नहीं अपितु हृदय पर उसका प्रभाव पड़ता है। पुष्पवाटिका में राम-लक्ष्मण की जोड़ी को निरख कर प्रेम-विचश सीता की सखी को देखिये—

“तासु दशा देखी सखिन्ह पुलक गात जल नैन”

राम की छवि देख सीता के—

“थके नयन रघुपति छवि देखे । पलकन्हि हूँ परिहरीं निमेषे ॥”

राम गुरु की आज्ञा से शंकर का धनुष भंग करने के लिये उठकर खड़े हुए उस समय उनकी शोभा को देख मृगराज भी लजित होते थे—

“ठाढ़ भये उठि सहज सुभाएँ, ठवनि जुवा मृगराजु लजाएँ ।

सीता के संयोग से राम की छवि और भी चमक उठी, प्रकृति के मिल जाने से पुरुष का स्वरूप और भी पूर्ण हो गया।

“दूल्हा राम, सीय दुलही री ।

घन-दामिन-बर बरन, हरन-मन सुन्दरता नखसिख निगही री ।”

इस जोड़ी को देख कौन धन्य न होगा ?

“जीवन-जनम लाहु लोचन फल है इतनोइ, लखो आनु सही री ।”

राम के तापस वेप का ध्यान मुनियों के मन को निर्मल और शान्त बना देता है। सौन्दर्यप्रियता मनुष्य का स्वभाव है। तपस्वी भी इस असीम सौन्दर्य से उदास नहीं हो सकते। राम का तापस रूप देखिए—

“वृत्ति-हँवर मग जात ।

सुंदर बदन, सरोरुह लोचन मरकत-वनक बरन मृदुगान ॥

श्रंखनि चाप, लून कटि, मुनिपट, जटा मुकुट विच पान,

फेरन पानि-उरोजनि सयक, चोरत चितहि सहज मुमुक्षत ॥”

वन मार्ग में भगवान राम की एक और मुद्रा देखिए। वन का

बह कण्टकाकीर्ण पथ राजवधू सीता के योग्य न था। थोड़ी चलने पर ही वे व्याकुल हो पहुँचने लगीं—

“कहाँ सो विपिन है धौं केतिक दूरि ॥”

प्रियतमा के इस प्रश्न ने राम की करुणा को तरल बना दिया
“तुलसिदास प्रभु प्रिया बचन सुनि नीरज नयन नीर आए पूरि ॥”

राम आगे चले जाते हैं, पीछे सीता हैं उसके पीछे लक्ष्मण चले जा रहे हैं। राम बार-बार मुड़कर सीता की गति को देखने आते हैं—कैसी सुन्दर मुद्रा है !

“फिरि फिरि राम सीय तनु हेरत ।”

लक्ष्मण जल लेने गये हैं, लौटने में देर हो रही है, भाई श्री जाई चिंतित हो उठे हैं। राम टीले पर चढ़ कर लक्ष्मण को देख रहे हैं। कैसा सुन्दर रूप है ! किस सहृदय का मन इस अनन्त दीर्घवान की इस व्याकुलता पर न्यौछावर न होगा—

“वृषित जानि जल लेन लपन गर, भुज उठाई ऊँचे चाडे टेरत ॥”

अपने इष्टदेव में सौंदर्य की परम सृष्टि तुलसीदास जी ने इस प्रकार की है कि भक्त का हृदय उधर एकाग्र हो, उसकी इच्छाएँ निद्रित हो जाएँ। देखिए ग्रामवधुश्री के ऊपर राम की सुन्दरता जादू कर दिया है। वे घर-गृहस्थ की माया छोड़ बैठे हैं।

“धरि धीर कहँचलु देखिय जाइ जहाँ सजनी रजनी रहि हैं ।”

संसार उन्हें क्या कहेगा इसकी चिंता उन्हें नहीं है।

“कहि है जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन तो लहि हैं ।

सुख पाइ हैं मान सुने बतियाँ, कल आपुस में कछु पै रहि हैं ॥”

राम का तापस वेप क्या कुछ कम मनोहर है ?

“कर पान सरासन, सीस जटा, सरसीरुह लोचन सोन सुहाए ॥

जिन देरो, सखी । सत भायहुँतें, तुनसी तिन तौ मन फेरि न पाए ॥”

ग्रामयात्राएँ अपना मन क्योंकर फेर पातीं, बहुत दिन याद की भी राम उनके मन मंदिर से दूर न हुए।

“गुनि न फिरे दोउ बीर बराज

स्यामल गौर सहज सुंदर, सति । बारन बहुरि बिलोकिने रज ॥”

राम की चर्चा बराबर चलनी रही—

“बहुत दिन बीते सुधि कछु न लही ।”

गोसाईं जी ने राम के मधुर स्वरूप का वर्णन ही अधिक

किया है पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि उनकी शक्ति को प्रदर्शित करने वाले वीर कार्यों का वर्णन करते हुए उनकी लेखनी कल्पना से तरंगित नहीं हुई है। भगवान के अहेरी स्वरूप की भाँकी भी देखते चलें—

‘सुभग सरासन सायक जोरे ।

खलत राम फिरत मृगया बन वपति सो मृदु मूरति मन मोरे ॥”

तुलसीदास जी को भगवान को यह भाँकी बहुत प्रिय थी, उनका अंग अंग शोभायमान हो रहा था ।

“पीत वसन कटि, चारु चारि सर, चलत कोटि नट सो तृन तोरे ।

स्यामल तनु सम कन राजत ज्यों नवघन सुधा सरोवर खोरे ॥”

जनकसुता का आग्रह था । राम धनुष बाण लेकर स्वर्ण-मृग के पीछे दौड़ पड़े । तुलसीदास को राम की यह मुद्रा बहुत मनोहर लगती है—

“सोहति मयुर मनोहर मूरति हम हरिन के पछे ।

धावनि, नवनि, बिलोकनि, विथकनि वसै तुलसि उर आछे ॥”

राम का वीर कर्म से भरा सौन्दर्य तो लड्डा के युद्ध में दिखाई पड़ता है । शक्ति के भेल से ही उनका सौन्दर्य और शील चमक उठा है । राम रावण को मारते नहीं हैं, उसके अत्याचार से सेना में हाहाकार मच गया है । देवता भयव्रत्त हो पुकार उठने हैं—

“देव वचन सुनि प्रभु मुमुक्षाना, उठि रघुबीर सुघारे बाना ॥”

सैनिक राम की शोभा निरखिये—

“धारंग कर सुन्दर निपंग बिलोमुखाकर कटि कस्यो ।

भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरा सुर पद लस्यो ॥

कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लग ।

अग्नांड दिग्गज कमठ अति मदि त्रिभु भूवर ढगमगे ॥”

राम की अतुल शक्ति से ही सारा जगत रक्षित है राम के शरीर ने बड़ा गज़ब ढाया—

‘राम सरासन तैं चने तोर, रहे न सरीर, द्वावरि फूटी ।

रावन वीर न पीर गनी लखि लै कर सुप्पर जोगिनि जूटी ॥’

उस भयंकर प्रलयकारी महायुद्ध के बाद राम के वीर वेश के वर्णन में कैसी सुन्दर उत्प्रेक्षा की गई है—

“मोनित छोटि-छोटनि जटे तुलसी प्रभु सोहे, महाद्वि छूटी ।

मानौ मरदन-सैन बिदाल में फैल चली बर वीर बहूटी ॥”

‘सैल’ से उनके महाकाय सुदृढ़ शरीर की ओर कैसा सुन्दर संकेत है।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में प्रायः सभी रसों का वर्णन किया है। इसी लिए राम के वीर स्वरूप का वर्णन भी उन्होंने पूरी भावुकता के साथ किया है। पर इसमें संदेह नहीं कि राम का मधुर रूप ही अधिकतर तुलसीदास की कोमल कल्पनाओं को छू सका था, पहले अध्याय में बताया गया है कि वह समय वीरगाथाओं का न था, जनता और कवियों की प्रवृत्ति भी कोमलता की ओर झुक चुकी थी। यद्यपि रामायण वीरकाव्य ही है और तुलसीदास ने लङ्का-दहन तथा युद्ध का चित्रण बड़ी ओजसिता के साथ किया है पर वाल्मीकि के राम में जितनी कठोर दृढ़ता और ज्ञात्रतेज था तुलसीदास के राम में वह बात नहीं है। तुलसीदास के राम कर्मशील, शांत, गंभीर और धर्मरत्नक हैं। तुलसीदास को तो भगवान के भक्त-वत्सल और शील स्वरूप का ही दर्शन रुचता है। वे तो राम की करुणा मूर्ति पर न्यौछावर हैं—लक्ष्मण को शक्ति लगी है—

“राम लषन उर लाय लये हैं।

भरे नीर राजीव नयन सब अंग परिताप तये हैं ॥”

राम की इस सरल करुणा को देखकर भक्त का हृदय भी सरलता की ओर झुकता है इसी लिए तुलसीदास ने अपने इष्टदेव में शील की सुन्दर योजना की है। राम के शील पर नागरिक ही नहीं असभ्य समाज भी विमुग्ध है। देखिए—

किस सरलता से एक भिल्लवाला अपनी सखियों से राम का परिचय देती है। उसके प्रियतम ने उसे समाचार दिया है कि राम लक्ष्मण और सीता चित्रकूट में आ बसे हैं। राम के शील सौंदर्य को देख किरात पत्नियों में मनुष्यता के, श्रद्धातिरेक के भाव जाग्रत हो उठे हैं। राम के दर्शन का प्रभाव कितना पवित्र है यह हम देख चुके हैं।

‘भए सब छाधु किरात किरातिनि, राम दरस मिटि गई बनुफाई ॥’

भोली भाली भीलवाला को अपने नाह की बात पर कितना गर्व है—

“ये चपदी कोठ कुँवर अहेरी।

राम गौर धनुषानन्त धर चित्रकूट अब आइ रहे री ॥

इन्हें बहुत आदरत महामुनि समाचार मेरे नाह कहे री ।
 वनिता बंधु समेत बसे बन, पितु हित कठिन कलेस गेहे री ॥”

पिता के हित के लिये, उनकी प्रतिष्ठा के पालन के लिये राम ने अपने सुख को तिलांजलि दे दी और बन में भटकते फिर रहे हैं। शील के इस आदर्श ने उन जंगली स्त्रियों में क्या प्रभाव उत्पन्न किया यह समाज की पुरानी मर्यादाओं को भंग करने वाले जरा देखें—

“वचन परसपर कहति किरातिनि पुलक गात, जल नयन बहेरी,
 तुलसी प्रभुहि विलोकति एकटक लोचन जनु विनु पलक लहेरी ।”

शील पर मुग्ध होता हुआ भक्त स्वयं शीलवान बनने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार इष्टदेव में शील की प्रतिष्ठा हो जाने से भक्त में स्वयं सदाचार की भावना आ जाती है। भक्त की मनोवृत्ति उस आदर्श की ओर लग जाती है। चंचल मन को बाँधकर रखना असंभव है। उसे सन की ओर लगा देना ही सरल उपाय है, सांसारिक विषयों से उसका मन खिंच जाता है। स्वयं ही वैराग्य और विवेक का उदय हो जाता है। इस प्रकार शील की साधना से भक्ति का स्वरूप पूर्ण हो जाता है। भक्त के लिए भगवान के शील स्वरूप का ध्यान आवश्यक है।

“मुनि सीता पति सील मुभाऊ

मोद न मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खाऊ ।”

शील का ध्यान करने से भक्त का हृदय तन्मय होने लगता है। भक्त राम के निकट पहुँचता जाता है। सदाचार और वैराग्य राम के सान्निध्य प्राप्त कराने में सहायक हैं।

“तुम अपनायो, तब जानिहौं जब मन फिरि परि है,
 सुन की प्रीति, प्रतीति भीत की, नृप ज्यों डर डरि है,
 हरिपिहै न अति आदरे, निदरे न जरि मरि है,
 हानि लाभ दुख सुख सबै सम चित हित अनहित

बलि कुचाल परिहरिहै ॥”

जब भक्त का हृदय निर्मल हो जाता है और भगवान के शील सौजन्य पर उसकी मनोवृत्ति रमने लगती है भगवान की प्राप्ति सरल हो जाती है।

“कैतोहि लागहि राम प्रिय, कै तु राम प्रिय होहि ।

दुई मरै रुचै जो मुगम सोइ कीये तुलसी तोहि ॥”

इस प्रकार गोस्वामी जी ने राम के स्वरूप में सौंदर्य, और शील का समन्वय करके तथा भक्त के लिए सदाचार, व और वैराग्य को आवश्यक ठहरा कर अपनी भक्ति भावना की व्याख्या की है—उसका स्वरूप स्पष्ट किया है।

सप्तम अध्याय

केशवदास

हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान् और आचार्य कवि केशवदास जी जाति के सनाढ्य ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम काशीनाथ मिश्र और पितामह का नाम कृष्णदत्त मिश्र था। दोनों ही प्रसिद्ध विद्वान् थे। अरतु केशवदास जी का जन्म विद्वानों के कुल में हुआ था और उन्होंने स्वयं भी अपनी विद्वत्ता के द्वारा अपने कुल का आदर बढ़ाया। इनके पूर्वज ब्रजभूमि के डीगकुम्हेर के रहने वाले थे। महाराज मधुकर शाह के समय में इनके पितामह कृष्णदत्त मिश्र ओड़छा चले गये और वहीं बस गये। इनके पिता काशीनाथ मिश्र ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वान् थे। इनकी पुस्तक 'शीघ्र-योध' बहुत प्रसिद्ध है। उन्हें संतमत और वैराग्य संवन्धी विषयों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। काशीनाथ मिश्र के तीन पुत्र हुए—बलभद्र, केशवदास और कल्याणदास ये तीनों ही कवि थे परन्तु केशवदास का स्थान सबसे ऊँचा है। बलभद्र की रचना 'नखसिंह' है। कल्याणदास का कोई ग्रन्थ नहीं मिलता, स्फुट रचनाएँ मिलती हैं।

केशवदास जी का जन्म संवत् १६१२ में ओछड़े में हुआ। बड़े ही समय में उन्होंने राजदरबार में अपना विशेष स्थान बना लिया। महाराज मधुकरशाह केशवदास जी के पिता काशीनाथ का बड़ा सम्मान करते थे। मधुकरशाह की मृत्यु के बाद रामशाह राज्य के अधिकारी हुए। उन्होंने सारा राज्यभार अपने छोटे भाई इन्द्रजीतसिंह के ऊपर डाल दिया। केशव इन्हीं इन्द्रजीतसिंह के आश्रित थे।

इन्द्रजीतसिंह बड़े ही गुणग्राही थे। उन्होंने केशव को अपना राजकवि ही नहीं बनाया अपितु उनको अपना गुरु और राजमन्त्री

इन्द्रजीत तासों कछो, भोगन मध्य प्रयाग ।

भोग्यो सब दिन एकरस, कीजै कृपा सभाग ॥

इसी प्रकार वीरवल ने भी उनसे कुछ मांगने की प्रार्थना की, उस पर उन्होंने कहा था—

योही कछो जु वीरवर, भोगु जो मन में होय ।

भोग्यो तय दरवार में, मोहि न रोकै कोय ॥

जान पड़ता है केशव को भी दरवार में जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। उनके समान व्यक्ति के लिये यह असह्य होगा। इन्होंने वीरवल की प्रशंसा भी की है—

“जूमत ही चलथीर बजे, बहुदारिद के दरवार दमामें ।”

अकबर की मृत्यु हो जाने पर जहाँगीर ने वीरसिंह को सूर बुंदेलखण्ड का पट्टा लिख दिया। इसी बात पर वीरसिंह और रामशाह में संघर्ष हो गया। फलस्वरूप रामशाह ओढ़छा छोड़ कर दिल्ली चले गये और वीरसिंह राज्य के स्वामी बने। केशवदास का सम्मान वीरसिंह देव ने भी किया। उनका भी उन्होंने यश गाया है। वीरसिंह के समय में ही उन्होंने ‘विज्ञानगीता’ की रचना की जिसमें विरक्ति के भावों की प्रधानता है। अंतिम दिनों में इन्होंने अवकाश लिया और अपने पुत्रों को अपना स्थान देकर गंगातट पर चले गये। विज्ञानगीता में इसका उल्लेख है—

“श्रुति दई पुरुषान की देठ, बालकनि आमु ।

मोहि आपनों जानि कै गंगातट यौ बाहु ॥

श्रुति दई पदवी दई दूरि करौ दुख त्रात ।

जाह करौ सकलत्र भो गप्पा तट पर बास ॥”

परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि वे वहाँ अधिक देर न रहे। यदि ऐसा न होता तो आगे चल कर जहाँगीर-जस-चन्द्रिका नामक ग्रन्थ की रचना करने की आवश्यकता उन्हें न पड़ती।

केशव विद्वान् थे, दर्शन आदि के ग्रन्थ उन्होंने पढ़े थे और भक्ति के विषय में भी उनकी पहुँच थी। पर भक्ति की वे आवश्यकता समझते थे। उसके लिये उनके हृदय में व्याकुलता नहीं थी अन्यथा राम के चरित्र को लेकर उन्होंने भी भक्ति का स्रोत अवश्य ही बहाया होता। भक्त हृदय में जो कोमलता ऐसी चाहिये उसके दर्शन केशव की कृतियों में नहीं होते। कृष्णचरित्र को लेकर भी वे भ्रष्टार की धारा में ही बह गये। जो भी हो उनके प्राचार्यत्व पर

तो किसी को संदेह हो ही नहीं सकता। हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध श्रृङ्गारी कवि बिहारी इनके शिष्य थे। बिहारी के पिता अपनी पत्नी की मृत्यु पर अपने गुरु नरहरिदास के पास ओढ़े आ गये थे। नरहरिदास के पास केशवदास जी का आना जाना था और उनके अनुरोध से बिहारी को केशव का शिष्यत्व का सौभाग्य मिला। केशव से शिक्षा पाकर बिहारी उनसे भी आगे बढ़ गये।

केशवदास जी की दूसरी शिष्या इन्द्रजीतसिंह की रखेली एक वेश्या थी। उसका नाम प्रवीणराय था। प्रवीणराय अत्यन्त सहृदय, कलाकुशल और कवि थी। वह परम पतिव्रता थी। एक बार अकबर के दरबार में उसे जाना पड़ा। वहाँ अपने कवित्व के बल पर ही उसने अपनी रक्षा की। 'जूठी पतरी भखन है, वायस बारी श्वान' कह कर उसने अकबर को भी अपने विरुद्ध जाने में अशक्त कर दिया। उसको केशवदास बहुत मानते थे और उसके पढ़ने के लिये उन्होंने ग्रन्थ रचना की थी। उसकी काव्य शक्ति पर उन्हें बड़ा भरोसा था। कहा जाता है कि रामविवाह के लिये गालियाँ उसी ने लिखी थीं।

● गोस्वामी जी और केशवदास समकालीन थे अस्तु दोनों का साक्षात्कार हुआ हो तो आश्चर्य की बात नहीं। 'गोसाईं चरित' में एक घटना का उल्लेख है। पर उस ग्रन्थ की घटनाओं पर अधिक निर्भर नहीं किया जा सकता, फिर भी यह मान लेने में कोई हानि नहीं है कि तुलसीदास जी से केशवदास का साक्षात्कार हुआ था। उसी के अनुसार रामचन्द्रिका की रचना एक दिन में हुई थी। इस बात पर सहसा विश्वास नहीं हो सकता। कहते हैं तुलसीदास जी ने केशवदास को प्राकृत कवि कहा था और उसी का यह परिणाम था।

केशवदास जी के लिये जहाँ महाकवि शब्द का प्रयोग होता है वहीं प्रेन शब्द से भी उनका स्मरण किया जाता है। इसके संबंध में 'गोसाईं-चरित' का कथन है कि एक बार जब गोसाईं जी दिल्ली जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें बाहिरी की ध्वनि सुनाई पड़ी। वह ध्वनि प्रेतयोनि में पहुँचे हुए केशवदास की थी। रामचन्द्रिका का २१ बार पाठ करा कर गोस्वामी जी ने उन्हें मुक्ति दिलाई। इससे मिलनी जुलनी अन्य जनश्रुतियाँ हैं परन्तु उनको महत्त्व देने की कोई आवश्यकता नहीं।

उनके प्रेत बनने की कथा भी बड़ी मजेदार है। वीरसिंह देव का दरबार चुने हुए लोगों से भरा था। उनको चिंता हुई की काल की करालता के फलस्वरूप एक दिन सब को अलग-होना पड़ेगा। इसी विचार से एक यज्ञ किया गया और सारा समाज आग में जल गया। यह कहा नहीं जा सकता कि यह घटना या दुर्घटना कब हुई परन्तु इतना तो पता चलता है कि केशवदास की मृत्यु तुलसीदास जी के समय में ही हो गई थी। तुलसीदास जी की मृत्यु सं० १६८० में मानी जाती है और जहाँगीर-जस-चन्द्रिका का निर्माण १६६६ में हुआ। अतः यह निश्चित ही है कि उनकी मृत्यु इन्हीं संवत्‌ों के बीच में किसी समय में हुई होगी। ख० रामचन्द्र शुक्ल इनकी मृत्यु संवत् १६७४ के आस पास मानते हैं।

केशवदास अत्यन्त रसिक थे। जैसा उनका जीवन था और जिस वातावरण में रहते थे उसे देखते हुए यह स्वाभाविक जान पड़ता है। यही कारण है कि चैराग्य का इन पर कोई प्रभाव न पड़ा वृद्धावस्था में भी उनका भुकाव वासनात्मकता की ओर था। उनका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है—

“कैसव कैसनि अस करी, जस अरिहू न कराहि।

चन्द्रवदनि मृगलोचनी, बाबा कदि कदि जाहि ॥”

इस दोहे से उनकी वृत्ति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। राजनीति के दाव-पेच भी थे खूब जानते थे। राजदरबार में रहने और राजकार्य से इधर उधर जाने के कारण राज व्यवहार में ये अत्यन्त दक्ष थे। इन बातों का पता रामचन्द्रिका से अच्छा चलता है। ओरछा नगर और बेतवा नदी का इन्होंने अच्छा वर्णन किया है। ओरछा के वाग, वन, भवन और नागरिकों का वर्णन करके वे कहते हैं—

“केशोदास त्रास जहाँ केवल अदृष्ट ही को, बारिण नगर और ओरछा नगर पर।”

बेतवा की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं—

“ज्योति जग जमुना सी लसे, जग लोचन लालित पाप बियो दे,

सरसुता सुभ संगम तुझ, तरङ्ग तरङ्गित गंग सी सोई ॥”

केशवदास की लिखी हुई आठ पुस्तकें मिलती हैं—

१. रामचन्द्रिका २. कविप्रिया ३. रसिकप्रिया ४. विश्व-गीता ५. रतन-कवनी ६. वीरसिंहदेव चरित ७. जहाँगीर-जस-चन्द्रिका ८. नखशिख।

तो किसी को संदेह हो ही नहीं सकता। हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध शृङ्गारी कवि विहारी इनके शिष्य थे। विहारी के पिता अपनी पत्नी की मृत्यु पर अपने गुरु नरहरिदास के पास ओढ़े आ गये थे। नरहरिदास के पास केशवदास जी का आना जाना था और उनके अनुरोध से विहारी को केशव का शिष्यत्व का सौभाग्य मिला। केशव से शिक्षा पाकर विहारी उनसे भी आगे बढ़ गये।

केशवदास जी की दूसरी शिष्या इन्द्रजीतसिंह की रखेली एक वेश्या थी। उसका नाम प्रवीणराय था। प्रवीणराय अत्यन्त सहृदय, कलाकुशल और कवि थी। वह परम पतिव्रता थी। एक बार अकबर के दरबार में उसे जाना पड़ा। वहाँ अपने कवित्व के बल पर ही उसने अपनी रक्षा की। 'जूठी पतरी भखत है, बापस वारी श्वान' कह कर उसने अकबर को भी अपने विरुद्ध जाने में अशक्त कर दिया। उसको केशवदास बहुत मानते थे और उसके पढ़ने के लिये उन्होंने ग्रन्थ रचना की थी। उसकी काव्य शक्ति पर उन्हें बड़ा भरोसा था। कहा जाता है कि रामचन्द्राह के लिये गालियाँ उसी ने लिखी थीं।

• गोस्वामी जी और केशवदास समकालीन थे अस्तु दोनों का साक्षात्कार हुआ हो तो आश्चर्य की बात नहीं। 'गोसाईं चरित' में एक घटना का उल्लेख है। पर उस ग्रन्थ की घटनाओं पर अधिक निर्भर नहीं किया जा सकता, फिर भी यह मान लेने में कोई हानि नहीं है कि तुलसीदास जी से केशवदास का साक्षात्कार हुआ था। उसी के अनुसार रामचन्द्रिका की रचना एक दिन में हुई थी। इस बात पर सहसा विश्वास नहीं हो सकता। कहते हैं तुलसीदास जी ने केशवदास को प्राकृत कवि कहा था और उसी का यह परिणाम था।

केशवदास जी के लिये जहाँ महाकवि शब्द का प्रयोग होता है वहाँ प्रेत शब्द से भी उनका स्मरण किया जाता है। इसके संबंध में 'गोसाईं-चरित' का कथन है कि एक बार जब गोसाईं जी दिला रहे थे तो मार्ग में उन्हें आहि २ की घ्वनि सुनाई पड़ी। वह घ्वनि प्रेययोनि में पहुँचे हुए केशवदास की थी। रामचन्द्रिका का १ बार पाठ कर कर गोस्वामी जी ने उन्हें मुक्ति दिलाई। इससे मिलती जुलती अन्य जनधुनियाँ हैं परन्तु उनको महत्त्व देने की कोई आवश्यकता नहीं।

“कहूँ किन्नरी किन्नरी लै वजावैं । सुरी आसुरी बोंसुरी गीत गावैं ॥
 कहूँ यक्षिणी पक्षिणी को पढावैं । नगी कन्यका पनगी को नचावैं ॥
 पियै एक हाला गुदै एक माला । वनी एक बाला नचै चित्रशाला ।
 कहूँ कोकिला कोक की कारिका कों पढावैं सुआ लै सुकी सारिका कों ॥”
 विरहिणी सीता का भी सुन्दर चित्र खींचा गया है—
 “धरे एक बेनी मिली मैल सारी । मृगाली मनो पक सों काढि डारी ।
 सदा राम नामै रटै दोन बानो । चहूँ ओर है एक सी दुःख दानी ॥
 प्रसी बुद्धि सी चित्त चिन्तानि मानौ । किधौ जीभ दन्तावली में बखानौ ।
 किधौ घेरि कै राहु नारीन लीनी । कला चन्द्र की चार पीयूष भीनी ॥”

ऋतुवर्णन में भी केशवदास असफल रहे । वर्षावर्णन की पंक्तियाँ देखिये—

घन घोर घने दशहूँ दिशि धाए । मघवा जनु सूरज पै चढ़ि आए ॥
 अपराध विना क्षिति के तन ताये । तिन पीड़न पीड़ित है उठि धाए ॥
 शरद को तो वृद्धादासी बनना ही पड़ा है—

लक्ष्मण दासी वृद्ध मो, आई शरद सुजाति ।
 मनहुँ जगावन कौं हमहि, बीते वर्षा राति ॥

सूर्योदय के वर्णन में भी परम्परा के अनुसार जहाँ तक उन्होंने लिखा है ठीक है; परन्तु जहाँ उन्होंने अपनी कल्पना मिलाई है वहाँ उसकी शोभा नष्ट हो गई है । कपाल से सूर्य की तुलना अच्छी नहीं लगती ।

“कै श्रोणित-कलित कपाल यह किन कपालिक काल को”

केशव में संवेदना की कमी है । इसी लिए न तो उनकी दृष्टि ही सूक्ष्म हुई न उनके चरित्र ही अधिक स्पष्ट हुए हैं । कहीं कहीं मनुष्य की भिन्न भिन्न दशाओं पर उनकी उक्तियाँ अच्छी हैं । राम के घन गमन से दुखी कौशल्या का यह कहना कि पुत्र तुम वन न जाओ स्वाभाविक ही है । परन्तु इससे कौशल्या के चरित की उदात्तता नहीं जान पड़ती । इसी प्रकार जब राम लक्ष्मण से घर पर रहने का आदेश देते हैं उस समय भरत के संयंत्र में सन्देहजनक बात कह जाते हैं—

“भाई भरत कहा धौं करै ।”

तुलसीदास जी ने कभी ऐसी बात राम के मुँह से नहीं कहा । कैकेयी का चट पट राम को वन भेजने का निधय कर लेना

प्रबन्ध काव्य में कवि को साधारण से साधारण घटना का ध्यान रखना पड़ता है। परन्तु केशव ने बड़ी घटनाओं की ओर ही अपना ध्यान रक्खा है और छोटी घटनाओं के महत्त्व को न समझ कर उसकी उपेक्षा की है। इसके परिणाम स्वरूप चरित्रों में स्पष्टता नहीं आ सकी। राम का वन जाने के लिये उद्यत होना और अपने परिवार, सेवक प्रजा आदि से विना मिले ही वन में खड़ा हो जाना प्रबन्ध-काव्य की दृष्टि से बहुत खटकने वाली बात है।

प्रबन्ध में दृश्य-चित्रण का बड़ा आवश्यक स्थान है। विभिन्न स्थलों में प्रयोग किये गये वर्णनों से बड़ी निराशा होती है। जहाँ कहीं वर्णन विस्तृत है भी वहाँ क्लिष्ट कल्पना से काम लिया गया है। पंचवटी की शोभा देखकर उन्हें शिवजी का ध्यान आता है शिव से उसका समन्वय भी तो नहीं कर सके। वे कहते हैं—

सब जाति फटी दुए की डुपटी, कपटी न रहे जहँ एक घटी।

निघटी रुचि मौनु घटी हु घटी, अब जीव जतीन की छूटी तटी ॥

अघ ओघ की बेरी कटी चिकटी, निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटी।

चहुँ ओरनि नाचति मुक्ति नटी, गुन धूरजटी वन पंचवटी ॥

उसी प्रकार गोदावरी नदी का वर्णन करते हुए भी केशव बहुत संक्षेप कर गये हैं—

अति निकट गोदावरी पाप संहारिणी। चल तरंग तुंगावली चारु संचारिणी ॥

अलि कमल सौगन्ध लीला मनोहारिणी। बहु नयन देवेश शोभा मनोहारिणी ॥

+

+

+

+

नदी की शोभा को छोड़ कर श्लेष से ऐसे चिपके कि उनका छूटना कठिन हो गया—

विषमय यह गोदावरी, अमृतन को फल देति।

केशव जीवनदाय को, दुए अशेष हरि लेति ॥

पंपा सरोवर का वर्णन भी इसी प्रकार नीरस सा लगता है—

“केशव केशवराय मनो कमलामन के मिर ऊपर सोहें।”

+

+

+

+

“हुस देत तझग तुम्हे न यन कमला कर है कमलापति को।”

इसका तात्पर्य यह नहीं कि केशव में वास्तव दृश्यों के वर्णन की क्षमता थी ही नहीं। राजसभा में उनका जीवन बीता था। प्रकृति से दूर मनुष्यनिर्मित विहारस्थलों का वर्णन उन्होंने अच्छा किया है रावण के अन्तःपुर का कितना अच्छा वर्णन है—

“कहूँ किन्नरी किन्नरी लै वजावैं । सुरी आसुरी बँसुरी गीत गावैं ॥
कहूँ यक्षिणी पक्षिणी को पढ़ावैं । नगी कन्यका पन्नगी को नचावैं ॥
पियै एक हाला गुह्रै एक माला । वनी एक बाला नचै चित्रशाला ।
कहूँ कोकिला कोक की कारिका को पढ़ावैं सुआ लै सुको सारिका को ॥”

विरहिणी सीता का भी सुन्दर चित्र खींचा गया है—

“धरे एक बेनी मिली मेल सारी । मृगाली मनो पक सों काढि डारी ।
सदा राम नामै रटै दीन बानो । चहुँ ओर है एक सी दुःख दानी ॥
प्रसोबुद्धि सी चित्त चिन्तानि मानों । किधौ जीभ दन्तावली में यखानों ।
किधौ घेरि कै राहु नारीन लीनी । कला चन्द्र की चारु पीयूष भीनी ॥”

ऋतुवर्णन में भी केशवदास असफल रहे । वर्षावर्णन की पंक्तियाँ देखिये—

घन घोर घने दशहूँ दिशि धाए । मघवा जनु सूरज पै चढ़ि आए ॥
अपराध बिना क्षिति के तन ताये । तिन पीढ़न पीड़ित है उठि धाए ॥

शरद को तो वृद्धादासी बनना ही पड़ा है—

लक्ष्मण दासी वृद्ध सो, आई शरद सुजाति ।
मनहुँ जगावन कौ हर्मि, बीते वर्षा राति ॥

सूर्योदय के वर्णन में भी परम्परा के अनुसार जहाँ तक उन्होंने लिखा है ठीक है; परन्तु जहाँ उन्होंने अपनी कल्पना मिलाई है वहाँ उसकी शोभा नष्ट हो गई है । कपाल से सूर्य की तुलना अच्छी नहीं लगती ।

“कै श्रोणित-कलित कपाल यह किज कपालिक कात को”

केशव में संवेदना की कमी है । इसी लिए न तो उनकी दृष्टि ही सूक्ष्म हुई न उनके चरित्र ही अधिक स्पष्ट हुए हैं । कहीं कहीं मनुष्य की भिन्न भिन्न दशाओं पर उनकी उक्तियाँ अच्छी हैं । राम के घन-गमन से दुखी कौशल्या का यह कहना कि पुत्र तुम घन न जाओ खाभाविक ही है । परन्तु इससे कौशल्या के चरित्र की उदात्तता नहीं जान पड़ती । इसी प्रकार जब राम लक्ष्मण से घर पर रहने का आदेश देते हैं उस समय भरत के संबंध में सन्देहजनक बात कह जाते हैं—

“भाई भरत कहा धौ कौं ।”

तुलसीदास जी ने कभी ऐसी बात राम के मुँह से नहीं कहा-
लाई । कैकयी का चट पट राम को घन भेजने का निश्चय कर लेना

जहाँ अस्वाभाविक है वहीं उसके चरित्र को अंधेरे में डाल देता है। सीताहरण के समय सीता के मुख से बहुत सी ऐसी बातें कहाँ जा सकती थीं। जिनसे सीता का चरित्र स्पष्ट होता पर वहाँ भी चार पंक्तियों में केवल सहायता की पुकार की जाती है और उसका भी कोई विशेष प्रभाव नहीं।

संवाद नाटक की वस्तु है। प्रबंध काव्य में इसके समावेश से सजीवता आती है। संवाद के द्वारा चरित्रों पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। रामचन्द्रिका में संवादों के कारण बहुत कुछ आकर्षण आ गया है। इन संवादों में से राम-परशुराम-संवाद, कैकेयी-भरत-संवाद, रावण-अंगद-संवाद, सीता-रावण-संवाद आदि मुख्य हैं। केशव ने परशुराम की मर्यादा का बहुत ध्यान रखा है। उसी प्रकार अंगद रावण संवाद में अंगद रावण की मर्यादा का पर्याप्त ध्यान रखते हैं, सत्य बातें कही जाती हैं पर शिष्टता से और संयम के साथ। केशव के संवादों की लोकप्रियता का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि रामलीलाओं में उनको स्थान दिया जाता है। अंगद-रावण-संवाद का एक उदाहरण लीजिये—

‘राम कौ काम कहा ?’ ‘रिपु जोतहि’ ‘कौन कबे रिपु जीयो कहाँ ?’
 ‘बालि यली’ ‘छल सो’, ‘मृगु नंदन गर्व हरयो’ ‘द्विज दीन महा’ ॥
 ‘दीन सो क्यों ?’ ‘द्विति छत्र हयो विन प्राननि हैदय राज कियो’
 ‘हैदय सौन ?’ ‘वह विषरयो ? जिन खेलत हो तुम्हें बाँधि लियो ।’

संवादों के आधिक्य से प्रबंध की शृंखला टूट सी जाती है। थोड़ा बहुत संवाद का समावेश अवश्य ही प्रबंध काव्य को रोचक बना देता है। उसे विलकुल नाटक का रूप दे देना प्रबंध काव्य की सफलता में हानिकर होता है।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि केशवदास की कविता में हृदयपक्ष निर्बल है। जहाँ कहीं मानव हृदय के चित्रण का अवसर आया है वहाँ भी उन्होंने उससे लाभ नहीं उठाया है। अशोक-वाटिका की सीता से यदि चाहते तो वे बहुत कुछ कहला सकते थे। परन्तु वहाँ भी केवल अलंकारों के फेर में पड़कर उन्होंने वह सुगवसर खो दिया। हनुमान द्वारा दी गई मुद्रिका को देखकर सीता जो कुछ कहती हैं, उसकी ओर हृदय आकृष्ट नहीं होता

उनकी आलंकारिक भाषा को देखकर वाह वाह करने का जी ज़रूर चाहता है। उस प्रसंग का एक दोहा देखिये—

“श्री पुर में, वन मध्य हैं, तू मग करी अनीति।

कहि भुंदरी अब तियन की, वो करिहै परतीति ॥”

उसी प्रकार सीता की अग्नि-परीक्षा देखकर केशव का हृदय द्रवित नहीं हुआ। उनकी तुलना के लिये वे कैलास और इन्द्रपुरी की ओर दौड़ पड़े। वे कहते हैं—

“महादेव के नेत्र की पुत्रिका सी। कि संप्राम की भूमि में चरिइस सी ॥

मनो रत्नभिहसनस्या सचो है। किधौ रागिनी राग पूरे रची है ॥”

जहाँ वीरता के भाव व्यक्त करने की आवश्यकता हुई है वहाँ केशव को अधिक सफलता मिली है। धनुषयज्ञ के समय रावण के मुख से जो गर्वोक्ति होती है वह वीरोचित है। राम की सेना से लवकुश का युद्ध होता है। उस समय उन बालकों के मुख से जो वीरतापूर्ण शब्द निकलते हैं वे बड़े ही आकर्षक हैं। लक्ष्मण से कुश कहते हैं—

“न हौं मकराक्ष न हौं इन्द्रजीत। विलोकि तुम्हें रण होहुं न भीत ॥

सदा तुम लक्ष्मण उत्तम गाय। करौ जनि आपुनि मातु अनाथ ॥”

रौद्र और भयानक रस के चित्रण में केशव को सफलता मिली है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर पहले तो राम विलाप करते हैं फिर क्रोध में भरकर रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। वे कह उठते हैं—

“करि आदित्य अष्ट नष्ट जम करौ अष्ट वसु।

रदन बोरि समुद्र करौ गर्ध्व सर्व पशु ॥

बलित अबेर कुबेर बलिहि गदि देउ इन्द्र अब।

विद्याधरन अविद्य करौ विन सिद्ध सिद्ध सब ॥”

जलती लंका का वर्णन देखिये—

“बली भागि चौहूँ दिशा राजरानी। मिली ज्वाल माता पिरे दुःखदानी ॥

मनो ईस बानावली लाल लोलैं। सब दैत्यजायान के संग जोलैं ॥”

परन्तु ऐसे ही प्रसंगों का जितना सुन्दर वर्णन तुलसीदास ने किया है केशव से न हो सका।

हिन्दी साहित्य के सर्वप्रथम आचार्य कवि केशवदास आलंकारों के बड़े प्रेमी थे। इनके लिखे हुये ग्रन्थ ‘कविप्रिया’ में आलंकारों का विशद विवेचन किया गया है। आलंकारों का साहित्य

में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके द्वारा कवि जो कुछ कहना चाहता है वह आकर्षक हो जाता है। उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। परन्तु केशव ने अपनी कविता को अलंकारों से इतना लादा है कि उसका अपना सौंदर्य ही लुप्त हो गया है। जहाँ जहाँ कविता भाव और रस से विहीन केवल एक कथन-मात्र रह जाती है वहाँ तो अलंकार और भी खटकने लगते हैं। अलंकारों का प्रयोग भी स्थान को देखकर होना चाहिये। जहाँ स्वाभाविक रूप में अलंकारों का प्रयोग हुआ है वहाँ रचना बड़ी आकर्षक हो गई है। एक उद्मेदा का उदाहरण लीजिए—

“जटी अमिज्वाला अटा सेत है यों। सरत्काल के मेघ संध्या समै ज्यों ॥

लगी उवाल धूमावली नील राजें। मनो स्वर्ग की किंकिणी नाग साजें ॥”

आकाश में जाते हुए हनुमान का आलंकारिक वर्णन भी दर्शनीय है—

“हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेमदस,
लीक सो लिखत नम पाहन के अंक कों।
तेज को निधान राम मुद्रिका-विभाग कैधों,
लक्षण को बाण छूट्यो रावन निशंक कों।
गिरि गजगड तैं उद्वान्यो सुवरन अलि,
सीता-पद-पंकज सदा कलंक रंक कों।
दवाई सी छूटी केशोदास आसमान में,
कमान कैसो गोला हनुमान चत्यो लंक कों ॥”

अलंकारों के बाहुल्य से जहाँ कविता दब कर निष्प्राण हो गई है उसके अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। एक नमूने के रूप में पंचवटी का वर्णन देखिए—

“पाटव की प्रतिमा सम लेगो। अर्जुन भीम महामति देखो ॥

है सुमगा सम दीपनि पूरी। सिंदुर की तिलकावलि रुरो ॥

राजनि है यह ज्यों कुलक्षत्रा। घाड़ विराजत है रंग धन्या ॥

केलि यनी जनु श्री गिरिजा की। शोभ घेर सितरंठ प्रभा की ॥”

छंद के बिना कविता में मिठास का अभाव हो जाता है। श्रुति मुख्य के लिए छन्दों का होना आवश्यक है। रामचन्द्रिका में छंदों के जितने रूप एक साथ दीखते हैं, उतने हिन्दी के किसी प्रबंध-ग्रन्थ में न मिलेंगे। ऐसा जान पड़ता है मानों केशवदास ने छंदों

का उदाहरण देने के लिए ही इस ग्रंथ की रचना की हो। बहुत ऐसे छन्द हैं जिनका अन्यत्र ढूँढ़ने से भी मिलना कठिन है। ही बहुत से स्वरचित छन्दों के अनेक उपभेद भी मिलने हैं। से छोटे और बड़े से बड़े छंद इनको इस रचना में मिलते हैं। और एक अक्षर के चरण वाले छंद हैं तो दूसरी ओर विद्यमान है। रामचन्द्रिका में छन्दों का इतनी शीघ्रता से अच्छा नहीं लगता, इससे प्रबंधरचना को हानि पहुँचती है।

केशवदास ने प्रचलित काव्य-भाषा ब्रजभाषा में अपनी की है। परन्तु बुंदेलखण्डी, प्राकृत और संस्कृत शब्दों का भी खूब दिखाई पड़ता है। जैसे—

बुंदेलखण्डी—उपदि=स्वतंत्रता से। गलबुर्द=एक प्रकार का तकिया। प्राकृत=वियो (दूसरा)। संस्कृत=तेभिगिजादिक (तिभिगिल जलचर आदि)

वाक्यरचना में भी उन्होंने ऐसे प्रयोग किये हैं जो व्याकरण-सम्मत नहीं और मुहावरे की दृष्टि से अनुपयुक्त हैं। शैली अत्यन्त कठिन और अस्पष्ट है। इसी पर तो किसी ने कहा होगा—

“कविकई देन न चहै बिदार्ई। पूछै नेशव की कविताई॥

मधुर और प्रसाद-गुण-पूर्ण पंक्तियाँ तो बहुत ही कम हैं जैसे ही जैसे दुर्गम पर्वत में जल का कोई सोता।

जो भी हो केशवदास का हिन्दी साहित्य में अपना स्थान है और रामचन्द्रिका के रचयिता होने के कारण उनकी गणना राम-भक्ति शाखा के कवियों में होती है। उनकी रचनाएँ विद्यार्थियों के अध्ययन की वस्तु है पर सामान्य जनता को तो विशेष स्थलों में ही आनन्द मिल सकता है। राजनीतिक दाँव-पेच, राज-दरबार-वर्णन आदि में वे और कवियों से आगे हैं। परन्तु प्रबन्ध की दृष्टि से उसका बहुत अधिक महत्त्व नहीं।

अष्टम अध्याय

अन्य कवि

जन-साधारण में भगवान् राम की भक्ति का प्रचार सर्वप्रथम रामानन्द ने किया। उनके बाद में जो भी राम के भक्त हुए उन्होंने राम की भक्ति में कुछ न कुछ फुटकर रचनाएँ अवश्य कीं पर

उन्हें विशेष महत्व न प्राप्त हो सका। संस्कृत साहित्य में रामकथा के प्रचार का जो श्रेय वाल्मीकि को है वही भाषा-काव्यक्षेत्र में तुलसीदास को। उनके पहले की रचनाएँ बहुत कम उपलब्ध होती हैं। बाद के कवियों की रचनाएँ अवश्य मिलती हैं पर वे या तो तुलसीदास की नकल प्रतीत होती हैं अथवा उनमें हृदय की तल्लीनता का तथा काव्य के चमत्कार का इतना अभाव है कि वे प्रसिद्धि प्राप्त न कर सकीं। केशवदास की रामचन्द्रिका पहली कोटि में आती है। रामचन्द्रिका को जो कुछ प्रसिद्धि प्राप्त हो सकी है उसका कारण रामकथा की जनप्रियता है। आचार्यत्व-प्रदर्शन के पीछे केशव ने कवित्व की अवहेलना की है। हृदय पक्ष प्रायः दम गया है। ये तुलसीदास जी के समकालीन थे।

दूसरी कोटि में नाभादास और अग्रदास आदि की रचनाएँ आती हैं, उनमें भक्ति का भाव पूरा पूरा पाया जाता है, पर कवित्व की इतनी कमी है कि उनकी रचनाएँ हृदयाकर्षक नहीं रह सकी हैं। कहीं-२ तो उनकी रचनाएँ इतिवृत्त मात्र हो गई हैं। तात्पर्य यह है कि गोस्वामी जी के बाद रामभक्ति की धारा में क्षीणता आती गई। रामकाव्य में वह प्रगतिशीलता न रह गई जो किसी काव्य समुदाय को जनप्रिय तथा सहृदयों का मनोरंजन करनेवाला बनाती है। रामभक्तिधारा में क्षीणता आने का एक कारण उसमें साम्प्रदायिकता का प्रवेश भी है, तुलसीदास जी ने अपने प्रयत्न भर अपनी भक्तिभावना को साम्प्रदायिकता की छूत से बचाने का प्रयत्न किया। साम्प्रदायिकता मनुष्य की प्रवृत्ति है। भक्ति का अजस्र और निर्मल प्रवाह ज्यों-ज्यों कम होता जाता है, साम्प्रदायिकता अपना घर करती जाती है। साम्प्रदायिकता का अर्थ है तल्लीनता का अभाव और बाह्य आचरणों, आडम्बरों के प्रति मुकाव। राम-भक्ति शाखा में भी यही बात हुई। कृष्ण-भक्ति शाखा के अनुकरण पर राम की उपासना में भी माधुर्य भाव की उपासना की कल्पना की गई, सही संप्रदाय का संगठन हुआ। सखी भाव की उपासना में शृङ्गार का समावेश भी हुआ। राम और सीता की शृङ्गार चित्राग्रो का वर्णन तथा भक्तों का सीता के साथ सखी भाव इस संप्रदाय का मुख्य लक्षण है। गोस्वामी जी ने राम के मर्यादानुरूपोत्तम-स्वरूप की प्रतिष्ठा की थी, इसी लिये राम-

भक्ति का यह संप्रदाय उसे अधिक विकृत न कर सका। इस रामभक्ति शाखा की जो प्रगति हास की ओर जा रही थी युग में आकर उसमें प्रगतिशीलता के दर्शन होते हैं। राम क्षेत्र में एक नई धारा बही। रामचरित उपाध्याय और श्री शरण गुप्त ने राम के चरित का गान किया। गुप्त जी ने कथा में एक नई दिशा का संकेत किया, वाल्मीकि के मानवीयता जो भक्तिकाल में राम के अलौकिकत्व से दब फिर उन्मेष को प्राप्त हुई। इसका तात्पर्य यह नहीं कि गुप्त भक्तिभावना की कमी है। गुप्त जी राम के अनन्य भक्त हैं, पर बात को तर्क की कसौटी पर कसना आज के युग का धर्म है जी समय की छाप से दब नहीं सकते। अस्तु रामकृष्ण में किकता को दूर करने में उन्होंने पात्रों के मनोवैज्ञानिक से काम चलाया है। उन्होंने पात्रों में मानवआदर्श-प्रियता का प्रयत्न भी किया है। गुप्त जी उदार हृदय भक्त हैं। हरिऔध यद्यपि आज के युग में कृष्ण-काव्य के प्रतीक हैं पर उन्होंने वैष्णववास की रचना कर रामकथा के प्रति भी अपनी रुचि है। हरिऔध जी राम को नारायण से नरत्व की ओर ला रहे उन्होंने प्रत्येक घटना को मनुष्य की दृष्टि से समझने का करने का प्रयास किया है।

अग्रदास जी—तुलसीदास जी के समकालीन रामभक्त में नाभादास और अग्रदास का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जी के गुरु का नाम कृष्णदास पयहारी था। पयहारी जी अष्ट छाप के कवि तथा कृष्ण के उपासक थे। अग्रदास जी की रुचि राम-कथा की ओर अधिक थी। रामभक्ति पर इन्होंने "हितोपदेश-उपखाणां वावनी" की रचना की। इसमें कुण्डलिया छंदों में राम-गुणगान किया गया है। प्रसिद्ध कृष्णभक्त-कवि नंददास की शैली पर इन्होंने रचना की है।

"कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेश ।

तिनको निरखि प्रकाश लजत राखेन दिनेस ॥

मेचक कुटिल बिछाल सरोरुह नैन सुराए ।

मुख पंज के निकट मनो अलि दौना छाप ॥"

ध्यानमंजरी, राम-ध्यान मंजरी, कुण्डलियाँ ये तीन ग्रंथ इनके रचे और मिलते हैं।

नाभादास जी—अग्रदास जी के शिष्य और तुलसीदास जी के समकालीन थे। तुलसीदास जी के संबन्ध में इन्होंने अपने भक्तमाल में लिखा है—

“कलि कुटिल जीव निस्तार-हित बाजमीक तुलसी भयो।”

ये एक पहुँचे हुए भक्त थे पर रामभक्ति के स्वरूप में कोई नई उद्भावना नहीं कर सके, तुलसीदास के चरणचिह्नों पर चलकर ही इन्होंने राम के प्रति अपनी भावनाओं का अर्पण किया, ये ब्रजभाषा के कवि थे। राम की उपासना में इन्होंने फुटकर पद्यरचना की है जिनका एक संग्रह प्रकाशित भी हो चुका है। ये भक्त पहले और कवि बाद में थे, इन्होंने अवधी में दोहा चौपाइयों में एक अष्टयाम की रचना की थी। एक उदाहरण देखिए—

“अवधपुरी की सोभा जैसी, कहि नहिं सरहिं शेष धुति तैसी।
रघित कोट कलधौत मुदावन, विविध रंग मति अति मन भावन।
चहुँ दिसि विपिन प्रमोद अनूपा, चतुर बीस जोजन रस रुपा।
सुदिसि नगर सरजू सरि पावन, मनिमय तीरथ परम मुदावन।
विगसे जलज, भृग रस भूले, गुंजत जन सनूह दोउ कूले।

परिखा प्रति चहुँ दिसि लसति, करन कोट प्रकाश।

विविध-भाँति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुर पाम॥”

इन्होंने ‘अष्टयाम’ नाम से ब्रजभाषा गद्य में भी एक पुस्तक लिखी थी।

प्राणचन्द चौहान—ये गोसाईं जी के समय में वर्तमान थे। इन्होंने ‘रामायण महानाटक’ लिखा। इसमें नाटक के तत्व उपलब्ध नहीं होते। न तो यह रङ्गमञ्च में खेले जाने योग्य है और न इसमें पात्रों के चरित्र का विज्ञान ही नाटकीय ढंग से हुआ है। वास्तव में इतनी विस्तृत कथावस्तु नाटक के अनुपयुक्त होती है। नाटक का एक तत्व संवाद ही इसमें है इसीलिए इसे नाटक कहा गया है। ये रामभक्त थे और रामकथा या जनगाधारण में प्रचार करने के लिए नाटकों में रचि रखने वाले भक्तों के सन्तोष के लिए इन्होंने इसकी रचना की। भाषा इनकी ठेठ अवधी है, चौपाई ही इन्हें प्रिय है। इनकी शैली और भाषा जायसी से मिलती जुलती है। प्रसाद गुण इनकी अपनी विशेषता है। जैसे—

“संवत् सोरह सै सत साठा । पुन्य प्रगास पाप भय नाठा ॥
जो सारद माता करु दाया । वरनौ आदि पुरुष की माया ॥
आदि पुरुष वरनौ केहि भौंती । चौद सुरज तहँ दिवसन राती ॥”

हृदयराम—ये पंजावी थे, इनके पिता का नाम रुष्णदास था ।
इन्होंने भाषा “हनुमन्नाटक” की रचना की । इसी नाम से संस्कृत
में भी यह नाटक है, तुलसीदास जी के समय में लिखे गये रामकथा
सम्बन्धी सब नाटकों में इनका नाटक सर्वश्रेष्ठ है, इसकी भाषा
ब्रजभाषा है । ये उच्चकोटि के कवि थे । तुलसीदास जी के समय के
फुटकर कवियों में इनका प्रमुख स्थान है । इनका नाटक यद्यपि रङ्ग-
मञ्च पर खेलने योग्य तो नहीं है पर उसमें असंयद्धता आदि दोष
नहीं आ पाए हैं । घटनाओं का क्रमिक विकास उसमें है । संवाद
तो बड़े ही सुन्दर बन पड़े हैं । संस्कृत के हनुमन्नाटक के आधार
पर इन्होंने अपना नाटक लिखा है । संस्कृत हनुमन्नाटक के संवाद
उसकी अपनी विशेषता हैं उसी का प्रभाव इनकी रचना पर भी
है । अंतर केवल इतना है कि संस्कृत में गद्य पद्य दोनों हैं पर
इन्होंने केवल पद्य में ही नाटक रचा ।

“एहो हनू । कण्ठो श्री रघुवीर बछु सुधिई सिय की छिति माँही ?
है प्रभु लंक कलंक बिना सु बसै तहँ रावन बाग की छाँदी ॥
जीवति है ? कहियेई को नाथ, सुक्यों न मरी हमतैं बिलुराही ?
प्राण बसै पद पंकज में जम आवत है पर पेरात नाही ॥”

यहाँ संवाद की रत्ना के लिए ही तीसरी पंक्ति में राम से प्रश्न
कराया गया “सुक्यों न मरी हमतैं बिलुराही ?” अगली पंक्ति के
चमत्कारिक उत्तर के प्रदर्शन के लिए ही ऐसा किया गया । राम
के मुख से ऐसा प्रश्न शोभा नहीं देता । पर ऐसी श्रुटियाँ बहुत कम
हैं । संवाद के सारे ही स्थल सुंदर बन पड़े हैं । वीरोन्माद का वर्णन
कैसा सुन्दर है !

“देखन जौ पाके तौ पठकैं जमलोक हाथ,
दूजो न लगाऊँ, वार करौ एक कर दो,
मोजि मारौ उर ते उखारि भुजदण्ड, राइ,
तोरि छारौ वर अवलोक रुपर धे ॥
कासो राग द्विज को, रिसात महाराज राम,
अति बहरात गात लागत है धर धे ।

सीता को सैताप मेटि प्रगट प्रताप कीनो,
को है वह आप चाप तोरयो जिन हर को ॥”

सेनापति—इनका जन्म लगभग सं० १६४६ के हुआ था, ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, इनके पिता का नाम गंगाधर तथा पितामह का परशुराम था। इनके पूर्वज अनूपशहर जिला बुलंदशहर में आ वसे थे। इनके गुरु हीरामणि दीक्षित थे। सेनापति उच्च कोटि के कवि थे और उनकी कविता में कवित्व और पारिडल्य झलकता है। हृदयपक्ष की कमी इनकी रचनाओं में भी खटकती है। बात यह है कि केशव की भांति इनमें भी रीतिकालीन प्रवृत्ति के बीज मिलने हैं। कवित्त-रत्नाकर का पहला अध्याय तो श्लेष के चमत्कार को दिखाने के लिए ही लिखा गया है। ऋतुवर्णन तथा कान्यकुब्ज की रचना भी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। ये स्मार्त थे। कृष्ण की जन्मभूमि वृन्दावन इन्हें बहुत प्रिय थी।

“हरिजन पुंजन में, वृन्दावन कुंजन में, रहौ बैठि कहुँ तरवर तर जायकै।”

इनके इष्टदेव राम थे। देखिए राम के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किस सुन्दरता के साथ किया है—

“जनकनरिन्दनन्दिनी को बदनारविंद, सुन्दर बरानो सेनापति वेद चारिकै।
बरनी न जाइ जाकी नेकहु निमई, लोकराई करि पंकज निसंक डारे मारिकै।
बार बार जाकी बराबरि को बिधाता अब, रचि पचि विधु को बनावत सुधारिकै।
पूने को बनाय जब जानत न बैसो भयो, कुहु के कपट तब डारत बिगारिकै।”

इनकी रामभक्तिपूर्ण पद्यों में तुलसी के मानस का स्वाभाविक पर गम्भीर वातावरण, गीतावली की मधुर, श्लिष्ट और अद्भुत भावनाएँ तथा विनयपत्रिका की निश्चल दैन्यानुभूति को यदि हृदय चाहें तो शायद न मिले पर इनके पद्यों में भक्त की तन्मयता और पकनिष्ठता के दर्शन नहीं होते—यह कहना भी प्रकट सत्य से आलस मूढ़ना होगा।

अलंकारों की योजना और चमत्कारविधान भले ही इनकी रचनाओं को नाभादास और तुलसीदास की रचनाओं की कोटि से अलग रखें पर उस आवरण के भीतर प्रकाशमान भक्तहृदय की उपेक्षा नहीं की जा सकती, अनुभूति में वे नाभादास से कम नहीं हैं। मिद्धान्त में वे तुलसीदास के अनुयायी थे, राम का भक्त-वत्सल रूप ही उन्हें अधिक प्रिय था तथा राम और शिव की एकता पर

भी इन्होंने जोर दिया है। गंगा और शिव की स्तुति बड़ी सुंदर हुई है। राम के वीर स्वरूप का वर्णन उन्होंने उत्साह से किया है। राम के शिरीषकोमल रूप से ये कम प्रभावित हैं, करुण स्थलों के वर्णन में उनकी चित्तवृत्ति नहीं रमती वे सगुणोपासना के पक्षपाती थे पर उन्होंने निर्गुण को भी सिद्धान्ततः स्वीकार किया है। उनके विचार में जीवन नश्वर है, संसार अनित्य है, और पापों का अन्त राम की शरण में जाने पर हो सकता है। 'रामरसायन' में २ की दैन्यभावना पद-पद पर मिलती है।

ये बड़े स्वाभिमानी कवि थे। ऋतुवर्णन बड़ा सुन्दर हुआ है विषय के बाहर होने पर भी एक उदाहरण देखिये—

"सेनापति उनए नए जलद सावन के, चारिहु दिसन घुमरत भरे तोय कै।
सोभा सरसाने नवखाने जाते कैहूँ भौंति, आने हैं पहार मानो कजर के डोय कै।
घन सौ गगन छावो, तिमिर सघन भयो, देखि न परत मानो रवि गयो खोय कै।
चारि मास भरि स्याम निसा को भरम मानि, मेरे जान याही से रहत हरि सोय कै॥"

ओजस्विता इनकी विशेषता है—

"बालि को सपूत कपि कुल-पुरहुत, रघुवीर जू को दूत धरि रूप विकराल को।
युद्धमद गाढ़ो पाँव रोपि भयो ठाढ़ो, सेनापति बल बाढ़ो रामचन्द्र भुवपाल को।
कच्छप कहलि रख्यो, कुंडली टहलि रख्यो, दिग्गज दहलि त्रास परो चरु चाल को।
पाँव के धरत अति भार के परत भयो, एक ही परत मिलौ सप्त पताल को॥"

मिखारीदास—दास जी जाति के कायस्थ थे, इनके बनाए हुए १० ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें अधिकांश रीतिग्रन्थ ही हैं। इनका रचनाकाल १७८५ से १८०७ तक माना जाता है। इन्होंने रामकथा को लेकर 'रघुनाथ नाटक' की रचना की है। यह भी खण्डित हो मिल सका है, पर जितना प्राप्य है उसकी भाषा और भाव इस बात के साक्षी हैं कि यह दास जी की रचना है, राम के प्रति इनकी भक्तिभावना बाद की रामकाव्य की शृंगारिक भावना से प्रभावित है, एक छंद में रामपंचायतन का वर्णन देखिये—

"राम और जानकी कृपानिधान के विराज, धरे भुजा अस देगे वृष मुखारो है।
भरत लपन सजुहन खवावई पान, चँवर डुलावे गाँव तन को संभारी है।
अंतर अघोर औ गुलाल छूटै चहुँ दिस, देगे तुर बौधु विमान चरि भारी है।
विष विष देखि कै सुबाँग रीझिरीझि हँसे, दास यह औसर हो जान बलिहारी है॥"

महाराज विश्वनाथसिंह—रीवाँ के महाराज थे। इनका राज्य-

काल सं० १७७८ से लेकर १७९७ तक है। इनके यहाँ अनेक कवि और विद्वान् रहा करते थे। ये स्वयं भी विद्वान् थे। इनके यहाँ कुछ ग्रंथ पाए जाते हैं। इनमें अधिकांश भक्तिविषयक रचनाएँ हैं। इनके पूर्वज कवीरपंथी रहे हैं अतः इन्होंने निर्गुण की उपासना में रमैनी आदि की रचना की है। वास्तव में ये सगुण राम के उपासक थे। राम के संबंध में इन्होंने ८ ग्रंथ लिखे हैं—(१) आनंद-रघुनंदन (२) गीतारघुनंदनशतिका (३) रामायण (४) गीतारघुनंदन प्रामाणिक (५) विनय पत्रिका की टीका (६) रामचंद्र की सवारी (७) आनंद रामायण (८) संगीत रघुनंदन।

आनंदरामायण ब्रज भाषा में लिखा हुआ नाटक है। यही सब से पहला नाटक माना जाता है। इसमें सात अंक हैं। इसमें राम जन्मोत्सव से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। भारतेन्दु ने इसे छंदप्रधान नाटक कहा है। संवाद ब्रजभाषा गद्य में हैं। महाराज विश्वनाथ सिंह जी ब्रजभाषा के सर्वप्रथम नाट्यकार और कवि थे। अन्य कवियों की कुछ रचनाएँ भी इनके नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं। पर इससे इनके कवित्व पर कोई आँच नहीं आती, ये एक सफल कवि थे। इनकी रचनाओं में प्रसाद-गुण की प्रधानता है। जहाँ जहाँ इनकी कविता में मधुर भावों की व्यंजना हुई है वह आकर्षक हो गई है—

“डोही डुँवर दोउ प्रान पियारे।

हिमश्रृंगु प्रान पाप सब भिटंगे नभसर पवरे पुइहर तारे ॥”

महाराज रघुराजसिंह—ये राम के परम भक्त और विद्वान् थे। रीवाँ के जनप्रिय महाराजाओं में इनका प्रधान स्थान है। इनका काल सं० १८८० से १९३६ तक माना जाता है। इनके आश्रय में अनेक कविगण रहे थे। रीवाँ के विद्याव्यसनी महाराजाओं की प्रवृत्ति काव्य-कला की ओर झुकी रही है। साहित्य से उन्हें कुछ विशेष प्रेम होता रहा है। रामभक्ति का प्रचार भी रीवाँ राज्य में बहुत है। यहाँ अब भी ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं, जिन्हें रामचन्द्रिका और रामायण कण्ठस्थ है। रघुराजसिंह ने हिन्दी काव्य-साहित्य का अच्छा अध्ययन किया था। इनके यहाँ मुरारि प्रिय रामस्यंदर, कर्मिणागरिण्य, आनंदाम्बुनिधि और रामाष्टयाम प्रसिद्ध हैं। रघुराजविनाम नाम में इनकी रचनाओं का एक संग्रह

प्रत्येक वस्तु को विश्वव्यापी समष्टि भावना से देखना भी इस बीसवीं शताब्दी की अपनी विशेषता है। हरिऔध की राधा यदि विश्व प्रेम में दीक्षित हैं तो यशोधरा विश्वकल्याण में तत्पर। राम चराचर व्यापी हैं, यह तुलसीदास जी आदि सभी भक्तों का विश्वास है। इस युग में राम के ईश्वरत्व की भावना में उनके विश्वव्यापित्व अधिक जोर दिया गया है। और इस प्रकार राम से प्रेम कर समस्त विश्व से प्रेम करना है। विश्वबंधुत्व की भावना पर अधिक दिया गया है। गुप्त जी के शब्दों में आज के राम के स्वरूप की भावना को देखिए—

“राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या ?

विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या ?

तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर ज़मा करे।

तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे ॥”

इस प्रकार गुप्त जी के आराध्य राम विश्वव्यापी हैं, ईश्वर हैं और उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया है। अलौकिकत्व की कल्पना इस युग में कम होती गई है। धीरे धीरे यह भावना यहाँ तक बढ़ी है कि हरिऔध जी ने अपनी नवीन कृति 'वैदेही-वनवास' में राम का चित्रण मनुष्य मानकर ही किया है। आधुनिक रामकाव्यों पर वर्तमान की छाया स्पष्ट है। गुप्त जी तथा हरिऔध जी पर हम आगे चलकर पृथक् अध्याय में विचार करेंगे।

जोतिसी जी—इनके रामचंद्रोदय की भाषा ब्रज है। जोतिसी जी के प्रकारण्ड परिणत होने के कारण उनका पांडित्य उनकी रचनाओं में भी प्रतिबिम्बित हुआ है, यही कारण है कि उनकी रचना कुछ क्लिष्ट हो गई है। दूसरी बात है उनका संस्कृत का गहरा ज्ञान संस्कृत के बाद के साहित्य में, जिसका अध्ययन इस समय पारिड्य के लिए आवश्यक समझा जाता है, रीतिकालीन प्रवृत्तियों का बाहुल्य है। यही कारण है कि उन्होंने अलंकार, छन्द भाषा पर अधिक ध्यान दिया है। अलंकारों की योजना कहीं कहीं पर तो बेमानी भी हो गई है कि सरसता नाम मात्र को भी नहीं रह गई है। इनका ध्यान कलापक्ष की ओर अधिक है। राम-चंद्रोदय, केशव की रामचट्टिका के ढंग का महाकाव्य है।

वतदेवप्रसाद मिश्र—इनका 'कौशल किशोर' भी एक महा-

रघुवरकरुणाभरण, सीताराम-सिद्धान्तमुक्तावली, आदि कई ग्रंथ इनके रचे मिलते हैं।

यह परंपरा १६ वीं शताब्दी के अन्त तक चली आई, नवल-सिंह कायस्थ ने रामचन्द्रविलास में राम का गुणगान इसी भाव से किया है। प्रतापसिंह ने भी सीताराम के नखशिख का वर्णन 'जुगल नखशिख' में बड़ी ही सुन्दरता के साथ किया है। अयोध्या के महन्त रामचरनदास, छपरा के जीवाराम जी तथा लक्ष्मण-किला (अयोध्या) के युगलानन्दशरण आदि ने सखीभाव से उपासना की है और उसी के अनुसार उनकी रचनाएँ शृङ्गारमयी हो गई हैं। हर्ष की बात है, इस परम्परा का अन्त साहित्यक्षेत्र में शीघ्र ही हो गया, द्विवेदीयुग में आकर राम के आदर्श रूप को लेकर ही रचनाएँ हुईं। १६ वीं शताब्दी के अन्त में ऐसी रचनाओं का प्राधान्य है। और रचनायें भी हुई हैं जैसे नवीन कवि ने सुधासागर नामक ग्रंथ में रामसमाज का वर्णन बड़े ही संयत रूप में किया है। नीति और भक्ति पर भी कुछ पद हैं। इस ग्रंथ का रचनाकाल सं० १६८५ है। यह नवीन कवि जोधपुर नरेश जसवन्तसिंह के आश्रित प्रसिद्ध नवीन कवि से भिन्न थे। ये जाति के कायस्थ और जयपुर के ईश-कवि के शिष्य थे। नाभा के जसवन्तसिंह के आश्रय में ये रहते थे, कृष्ण-सम्बन्धी इनकी रचनायें शृङ्गारमयी हो गई हैं, इनकी कविता सरल और सरस है—

“प्रेम मगन बिहारे विपिन राधा नन्दकिशोर।

दोउन के मुरा चन्द्र के दोउन नैन चक्षोर ॥”

भारतेंदु जी के पिता गिरिधरदास जी की रचनाएँ भी असंयत शृङ्गारिकता के दोष से निर्मुक्त हैं। इनका रचना काल सं० १८६०-१८१७ है। इनके बनाए अनेक ग्रंथ हैं। नहुष नाटक की रचना में उन्होंने की है। रामकथामृत, वाल्मीकि रामायण (पद्यानुवाद) अद्भुतरामायण, श्रीरामस्तोत्र, श्रीरामाष्टक आदि की रचना का उन्होंने अपनी भक्ति भावना की वृत्ति की है। ये राम के बड़े भक्त थे।

धीमयी शताब्दी में राम-भक्ति का जो पुनरुत्थान हुआ उसमें सबसे ऊँचा स्थान गुन जी का ही है। पर मिश्र जी का 'कौशल क्रियांग' तथा जोनिमी जी का 'राम चंद्रोदय' भी उल्लेखनीय रचनाएँ हैं। रामकथा का नया विकास द्विवेदीयुग की विशेषता है।

प्रत्येक वस्तु को विश्वव्यापी समष्टि भावना से देखना भी इस वीसवीं शताब्दी की अपनी विशेषता है। हरिऔध की राधा यदि विश्व प्रेम में दीक्षित हैं तो यशोधरा विश्वकल्याण में तत्पर। राम चराचर व्यापी हैं, यह तुलसीदास जी आदि सभी भक्तों का विश्वास है पर इस युग में राम के ईश्वरत्व की भावना में उनके विश्वव्यापित्व अधिक जोर दिया गया है। और इस प्रकार राम से प्रेम समस्त विश्व से प्रेम करना है। विश्वबंधुत्व की भावना पर अधिक दिया गया है। गुप्त जी के शब्दों में आज के राम के की भावना को देखिए—

“राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या ?

विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या ?

तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर जमा करे।

तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे ॥”

इस प्रकार गुप्त जी के आराध्य राम विश्वव्यापी हैं, ईश्वर हैं और उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया है। अलौकिकत्व की कल्पना इस युग में कम होती गई है। धीरे धीरे यह भावना यहाँ तक बढ़ी है कि हरिऔध जी ने अपनी नवीन कृति ‘वैदेही-वनवास’ में राम का चित्रण मनुष्य मानकर ही किया है। आधुनिक रामज्ञानियों पर वर्तमान की छाया स्पष्ट है। गुप्त जी तथा हरिऔध जी पर हम आगे चलकर पृथक् अध्याय में विचार करेंगे।

जोतिसी जी—इनके रामचंद्रोदय की भाषा ब्रज है। जोतिसी जी के प्रकारण्ड परिडित होने के कारण उनका पांडित्य उनकी रचनाओं में भी प्रतिबिम्बित हुआ है, यही कारण है कि उनकी रचना कुछ क्लिष्ट हो गई है। दूसरी बात है उनका संस्कृत का गहरा ज्ञान संस्कृत के वाद के साहित्य में, जिसका अध्ययन इस समय पाण्डित्य के लिए आवश्यक समझा जाता है, रीतिकालीन प्रवृत्तियों का बाहुल्य है। यही कारण है कि उन्होंने अलंकार, छन्द भाषा पर अधिक ध्यान दिया है। अलंकारों की योजना कहीं कहीं पर तो ऐसी भद्दी हो गई है कि सरसता नाम मात्र को भी नहीं रह गई है। इनका ध्यान कलापक्ष की ओर अधिक है। राम-चंद्रोदय, केशव भी रामचंद्रिका के ढंग का महाकाव्य है।

बलदेवप्रसाद मिश्र—इनका ‘कौशल किशोर’ भी एक महा-

काव्य है; उसमें महाकाव्य के सभी लक्षण वर्तमान हैं। सगों की नियमित योजना, चन्द्रोदय वर्णन, ऋतु वर्णन और परम्परा प्राप्त प्रकृति-वर्णन आदि सभी उसमें मिलते हैं। राम की किशोरावस्था का चित्र इसमें खींचा गया है, इसमें जन्म से लेकर राम के युव-राज पद पर अधिष्ठित होने तक की कथा का वर्णन है।

पं० रामचरित उपाध्याय—खड़ी बोली जिसे काव्य-क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी आप उस समय के कवि हैं। आप संस्कृत के परिष्ठित होने के कारण वाल्मीकि से बहुत प्रभावित हैं, इनके राम-चरित-चिंतामणि में भाषा बड़ी सरल तथा खड़ी बोली के प्रारम्भिक कवि होने के कारण कहीं कहीं पर गद्यात्मक हो गई है।

“हमारा कभी मांस कोई न खाता। किसी के नहीं चाम भी काम आता।

मुझे मार के क्या शिकारी बने हो, दुखारी बने हो, भिखारी बने हो॥”

इनकी कल्पनाएँ भी कहीं कहीं असुन्दर हो गई हैं, जैसे इसी पद में बालि का उत्तर हृदय को स्पर्श नहीं करता, देशभक्त होने के कारण उपाध्याय जी की रामसंवाहिनी कविता भी उनकी इस भावना से अछूती न रह सकी, उनकी उपदेशात्मकता के कारण उनका कवित्व बहुत कुछ अन्तर्हित सा हो गया है। रामचरित-चिंतामणि एक असफल प्रबन्ध काव्य है। कथाओं के विस्तार और संकोच की अनुपयुक्तता ने इसे अस्वाभाविक बना दिया है।

“मिले परस्पर आत्मकथा दोनों ने गाई। दोनों में प्रण सहित प्रेम से हुई मितार्थ।”

इस एक दोहे में ही सुग्रीव मैत्री की सारी कथा कह डाली गई है। इसी प्रकार और भी दोष वर्तमान हैं पर साधारणतया रचना सुन्दर है। उपाध्याय जी की भक्तिभावना की वृत्ति इसमें भली प्रकार हो सकी है—इसमें सन्देह नहीं है। कहीं कहीं कुछ प्रसंग सुन्दर बन पड़े हैं, जैसे अंगद-रावण-संवाद—

“कुशल से रहना है यदि तुम्हें, दुज तो फिर गर्व न कीजिये,
शरण में गिरिये रघुनाथ के, निबल के बल केवन राम हैं।

+

+

+

रुन अरे। यम, इन्द्र, दुषेर की, न दिलनी रघुनाथ मम रामने,

+

+

+

कुछ नही कर दे, पर क्यों गया, निजज, मानव मान मझा रहे ?

मूर्धकान्त त्रिपाठी ‘निराला’—निराला जी रहस्यवादी कवियों

में अद्वैतवाद के प्रतिनिधि हैं। उनकी विचार-परम्परा अद्वैतवाद के सिद्धान्तों से मेल खाती है, पर असीम में मिलकर समीम जगत का जीव आनन्द का अनुभव कैसे करेगा? स्नेहधारा में, भक्ति के तरल स्रोत में—आनन्दपूर्वक अवगाहन निराला जी का ध्येय है, इस लक्ष्य की पूर्ति अद्वैत भावना में संभव नहीं। हृदयपद्धति के अनुकूल तो भक्ति-मार्ग ही पड़ता है। सुनिष उनके ही शब्दों में—

“बहता हूँ माता के चरणामृत सागर में,
मुक्ति नहीं जानता मैं, भक्ति रहे, सफ़ी है।
सुधाधर की कला में श्रंशु बन कर यदि रहूँ
तो अधिक आनन्द है।”

इसलिये वे “ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” सिद्धान्तों को मानकर चले हैं। ‘सोऽहम्’ की भावना उनकी दार्शनिक रचनाओं में ही मिलती है। भक्ति के सरस उद्गारों में तो उनका लक्ष्य यही रहा है—

“आनन्द बन जाना है, श्रेयस्कर आनन्द पाना है।”

उन्हें भगवान की अनन्त करुणा पर विश्वास है—

“एक दिन थम जायगा रोदन, तुम्हारे प्रेम अचल में।”

निराला जी ने ‘पंचवटी प्रसंग’ नामक रचना में लक्ष्मण का सुन्दर चित्र खींचा है, सीता के शब्दों में लक्ष्मण के शील संकोच का वर्णन देखिये—

“कितना सुघोष है।

आता पालन के सिवा कुछ भी नहीं जानता,

आता है सामने तो कुल सिर, दृष्टि चरणों की ओर रराना है,

कहता है बालक इव क्या आदेश माता।”

लक्ष्मण के हृदय का भोलापन भी देखिये—

“मैं की प्रीति के लिये ही चुनता हूँ सुमन दल,

इसके सिवा कुछ भी नहीं जानता—

जानने की इच्छा भी नहीं है कुल।”

संस्कृत कोमल कांत पदावली का प्रयोग भी आप करते हैं। भक्ति सम्बन्धी रचनायें आपकी बहुत कम हैं पर नवीन छायावादी कवियों में राम के चरित्र को लेकर आपने ही कुछ लिखने का प्रयास किया है।

इधर आपने गोस्वामी तुलसीदास पर भी पुस्तक लिख डाली है और राम-भक्ति के अग्रदूत गोस्वामी जी का बड़ा ही सुन्दर चित्र उपरिथत किया है, एक उदाहरण देखिए—

“देशकाल के शर से बिंध कर यह जागा कवि अशेष-दुविधर

इसका स्वर भर भारती मुखर होएँगी, निश्चेतन, निजतन मिला विकल,
छलक शत-शत कल्मष के छत्त बढ़तीं जो, वे रागिनी सकल सोएँगी।”

गोस्वामी जी की पूत बाणी से हमारी वाग्धारा जितनी पवित्र हुई है उतनी और किसी की बाणी से नहीं।

जिन कवियों का हम ऊपर संक्षेप में उल्लेख कर आए हैं, उनके अतिरिक्त और भी कवियों की रचनाएँ राम के सम्यन्ध में मिलती हैं आगरा के पं० सत्यनारायण जी का लिखा हुआ भवभूति के उत्तर-रामचरित का अनुवाद विशेष उल्लेख योग्य है। विस्तार भय से सब के सम्यन्ध में यहाँ लिखना असम्भव है।

नवम अध्याय

‘गुप्त जी’ तथा ‘हरिऔध’

श्री मैथिलीशरण गुप्त—इनका जन्म चिरगाँव (भाँसी) के एक वैष्णव वैश्यकुल में हुआ है। इनके स्वर्गीय पिता का नाम सेठ रामचरण था। ये भारतीय सभ्यता के कट्टर पक्षपाती, राम के भक्त और परम वैष्णव थे। ये बड़े ही साधु प्रकृति के थे। गुप्त जी में भी अपने पिता के अनुरूप गुण आए हैं। राम की अनन्य उपासना इनका पैतृक गुण है। गुप्त जी की वेश-भूषा, रहन-सहन, आचार-विचार सब कुछ हिन्दू संस्कृति से श्रोतपोत है। इनकी सो सरलता और कवियों में दुर्लभ है। इनके भाई सियारामशरण गुप्त भी अच्छे साहित्यिक हैं। सियारामशरण जी की विशेषता यह है कि उनकी प्रतिभा बहुमुखी है। कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। गुप्त जी का क्षेत्र कविता का ही है, यद्यपि उन्होंने भी नाटक लिखे हैं पर उनमें उतने सफल नहीं हो सके हैं। इनके कविता-गुरु पं० सत्यनारायण जी द्विवेदी थे। सरस्वती के संपादनकाल में ये गुप्त की प्राथमिक रचनाओं को सुधार कर उसमें छपा करने थे

तथा इनको सुधार करने का उचित आदेश भी दिया करते थे। गुप्त जी उन्हीं के वताए मार्ग पर चलकर आगे बढ़े।

रचनाओं की दृष्टि से गुप्त जी की कृतियों की संख्या बहुत काफ़ी है। इन्होंने कई खंडकाव्य तथा कई महाकाव्य एवं नाटक लिखे हैं। 'साकेत' और 'यशोधरा' इनके सब से सफल और जनप्रिय महाकाव्य हैं। खण्डकाव्यों में 'जयद्रथ वध', 'पंचवटी' और 'रंग-भंग' पूर्णतया सफल हुए हैं। इनके अतिरिक्त विकट भट, पलासी का युद्ध, किसान, गुरुकुल और सिद्धराज, भी इनके अच्छे काव्य हैं। 'भारत भारती' और 'हिन्दू' में इनकी राष्ट्रीयता बोल पड़ी है, 'अनघ', 'द्वापर', 'तेगबहादुर', 'तिलोत्तमा', 'चंद्रहास', 'शकुन्तला', 'सैरन्ध्री', 'बकसंहार' और 'वन वैभव' अच्छी रचनाएँ हैं। कुछ काव्य की दृष्टि से ये काव्य उतने उत्कृष्ट नहीं बन सके हैं। मेघनाद-वध और उमर खैय्याम की रुवाइयों का अनुवाद भी बड़ा सुन्दर है, वैतालिक के गीत बड़े सुन्दर हुए हैं। 'मंगलघट' और 'भंकार' नाम से इनके दो संग्रह-ग्रंथ भी प्रकाशित हुए हैं। पहले में इनकी प्राचीन धारा की कविताएँ हैं तो दूसरे में छायावाद के नाम से कहे जाने वाले रहस्यात्मक गीतों का सुन्दर संकलन है। गुप्त जी की सब से बड़ी विशेषता है नवीन के प्रति आकर्षण और प्राचीन के प्रति मोह। समन्वय उनकी कला है, शिव उनका ध्येय; वे आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवि हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हिन्दू कलाकार हैं।

अपने युग के प्रतिनिधि कवि ही महाकवि कहे जाते हैं। वे अपने राष्ट्र की आशा, आकांक्षा और चिन्ताओं का मूर्त प्रतीक होते हैं और मनोरम भविष्य के अग्रदूत। वे केवल भूत के गीत ही नहीं गाते वे कुछ संदेश भी देते हैं। मैथिलीशरण गुप्त इस अर्थ में महाकवि हैं। उनके काव्य-जीवन का प्रारम्भ ही अपने समय की अभिलाषाओं और चिन्ताओं को व्यक्त करने से हुआ है। गुप्त जी में राष्ट्रीयता की भावना उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन की देन थी; उन्होंने अपने अतीतकी ओर दृष्टि डाली। अतीत के गौरवशुद्ध हथारावृत थे—कवि की आत्मा गौरवमय अतीत के लिए रो पड़ी—

“हम कौन थे क्या हो गये और क्या होंगे हम भी।”

अपने समय की हीन दशा को देख उनकी अंतरात्मा व्यथित हो उठी। गुप्त जी निराशावादी नहीं हैं, उन्हें आशा है कि हम अपने

अतीत के दर्शन कर भविष्य को वैसा ही बना सकेंगे। इसीलिए वे हमारे सामने खंडहरों से लाकर चित्र सजाया करते हैं। उन्हें मनुष्य की कल्याण-बुद्धि पर विश्वास है।

‘मैं मनुष्यता को सुरत्व की, जननी भी कह सकता हूँ।’

उन्होंने राष्ट्रवासियों को संदेश भी दिया है, देखिये प्राचीन चल-चैभव को भूले हुए क्षत्रियों के प्रति वे क्या कहते हैं—

“क्षत्रिय! सुनो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो।

निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो।”

गुप्त जी की मानसिक पृष्ठ-भूमि में राष्ट्रीयता का स्वर सब से ऊँचा है।

पहले कहा जा चुका है कि विश्वव्यापी दृष्टिकोण आज की विशेषता है, यह व्यापक दृष्टि गुप्त जी को माइकेल मधुसूदन दत्त तथा महाकवि रवींद्र के अध्ययन के बाद मिली। गुप्त जी के अनघ, भरत और यशोधरा विश्वबन्धुत्व के प्रतीक हैं। मांडवी ने भरत से कहा है—

“मेरे नाथ जहाँ तुम होते, दासी वही सुखी होती,

किन्तु विरव की मातृभावना यहाँ निराश्रित दी होती।

रह जाता नरलोक अनुध दी, ऐसे उन्नत भावों से,

घर घर स्वर्ग उतर सकता है प्रिय, जिनके प्रस्तावों से।”

गुप्त जी का विश्वप्रेम घर घर में सदाचार और उन्नत भावों का प्रतिष्ठापक है। गुप्त जी प्राचीन विचारों को केवल इसीलिए हेय दृष्टि से नहीं देखते कि वे प्राचीन विचार हैं। वे प्राचीनता के पक्षपाती हैं पर अन्य पक्षपाती नहीं। नवीनता से भी उन्हें विरोध नहीं है पर प्रतिक्रिया को वे बुरा समझते हैं। यही कारण है कि उनकी राष्ट्रीयता तथा विश्वबन्धुता में प्राचीनता तथा नवीनता का मधुर और विभेकपूर्ण समन्वय रहता है। गुप्त जी ने प्राचीन को नवीन दृष्टि से देखा है।

वास्तव में वे भारतीय संस्कृति के कवि हैं, भारतीय भे हम प्राचीन हिन्दू अथवा आर्य संस्कृति का अर्थ लेते हैं। गुप्त जी की प्रत्येक रचना भारतीय जीवन के बीच प्राचीन आर्य संस्कृति के दर्शन करती है। साकेत जीवन-काव्य है, हिन्दू जीवन का आदर्श, राम का चरित्र उसका विषय है। अनार्य सभ्यता ने आर्य सभ्यता

को अभिभूत कर रखा था। राम का अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है—

“सन्देश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया।”

राक्षसराज रावण ने हिन्दू धर्म का नामशेष कर दिया था। उसने भारत लक्ष्मी सीता का हरण कर उसे लंका में ले जा रखा था—

“भारत लक्ष्मी पढ़ी राक्षसों के बन्धन में,
सिंधु पार वह विलख रही है व्याकुल मन में।
बैठा हूँ मैं भण्ड साधुता धारण कर के,
अपने मिथ्या भरत नाम को नाम न धर के।”

इस प्रकार गुप्त जी ने राम-रावण युद्ध को आर्य और अनार्य सभ्यता का संघर्ष मान लिया है और राम की विजय में आर्य-संस्कृति की विजय दिखाकर कवि ने सर्वत्र आनन्दोल्लास का वर्णन किया है—

“जय जयकार किया मुनियों ने, दसगुराज यों ध्वस्त हुआ।
आर्य सभ्यता हुई प्रतिष्ठित, आर्य धर्म आश्वस्त हुआ।
होते हैं निर्विघ्न यज्ञ अब जप-समाधि तप-पूजा पाठ।
यश गाती हैं मुनि कन्याएँ कर व्रत पर्वोत्सव के ठाठ।”

गुप्त जी की सांस्कृतिक धारणा से इनकी रचनाएँ अनु-प्राणित हैं।

हम पहले कह चुके हैं कि गुप्त जी के पिता परम वैष्णव और राम के अनन्य उपासक थे। पिता से प्रभावित होने के कारण राम की ओर आकर्षण उनका जन्म से ही था। बाद में तुलसीदास के निरन्तर अध्ययन से उनकी भावना दृढ़ होती गई। इनमें धार्मिक कट्टरता का लेशमात्र भी नहीं है, भक्ति के उदार चातावरण में इनकी मनःशक्तियाँ सुदृढ़ हुई हैं। राम के सम्बन्ध में इनकी क्या धारणा है यह हम पिछले अध्याय में कह आये हैं। राम के चरित्र का गान करना सरल नहीं है; वह इस लिए नहीं कि राम के चरित्र में कुछ रहस्य है जो कविता का विषय नहीं बन सकता और न यही बात है कि राम के चरित्र में वह काव्यमयता नहीं है जो काव्य के लिए उपयोगी हुआ करती है, अपितु यान यह है कि तुलसीदास जी ने राम-काव्य को जिस पूर्णता पर पहुँचा दिया है उससे आगे जाना साधारण कवि का काम नहीं।

अतीत के दर्शन कर भविष्य को वैसा ही बना सकेंगे। इसीलिए वे हमारे सामने खंडहरों से लाकर चित्र सजाया करते हैं। उन्हें मनुष्य की कल्याण-बुद्धि पर विश्वास है।

‘मैं मनुष्यता को सुरत्व दूँ, जननी भी कह सकती हूँ।’

उन्होंने राष्ट्रवासियों को संदेश भी दिया है, देखिये प्राचीन बल-वैभव को भूले हुए क्षत्रियों के प्रति वे क्या कहते हैं—

“क्षत्रिय ! सुनो अब तो कुश की कालिमा को भेंट दो।

निज देश की जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो।”

गुप्त जी की मानसिक पृष्ठ-भूमि में राष्ट्रीयता का स्वर सब से ऊँचा है।

पहले कहा जा चुका है कि विश्वव्यापी दृष्टिकोण आज की विशेषता है, यह व्यापक दृष्टि गुप्त जी को माइकेल मधुसूदन दत्त तथा महाकवि रवींद्र के अध्ययन के बाद मिली। गुप्त जी के अन्वय, भरत और यशोधरा विश्वबन्धुत्व के प्रतीक हैं। मांडवी ने भरत से कहा है—

“मेरे नाथ जहाँ तुम होते, दासी वही सुखी होती,

किन्तु विश्व की मातृभावना यहाँ निराश्रित ही होती।

रह जाना नरलोक अगुध ही, ऐसे उन्नत भावों में,

घर घर स्वर्ग उतर सकता है भिय, जिनके प्रस्तावों में।”

गुप्त जी का विश्वप्रेम घर घर में सदाचार और उन्नत भाव का प्रतिष्ठापक है। गुप्त जी प्राचीन विचारों को केवल इसीलिए हृदय दृष्टि से नहीं देखते कि वे प्राचीन विचार हैं। वे प्राचीनता के पक्षपाती हैं पर अन्व पक्षपाती नहीं। नवीनता से भी उन्हें विरोध नहीं है पर प्रतिक्रिया को वे बुरा समझते हैं। यही कारण है कि उनकी राष्ट्रीयता तथा विश्वबन्धुता में प्राचीनता तथा नवीनता का मधुर और विवेकपूर्ण समन्वय रहता है। गुप्त जी ने प्राचीन को नवीन दृष्टि से देखा है।

वाल्मीकि में वे भारतीय संस्कृति के कवि हैं, भारतीय भगवद् प्राचीन हिन्दू अथवा आर्य संस्कृति का अर्थ लेते हैं। गुप्त जी की प्रत्येक रचना भारतीय जीवन के बीच प्राचीन आर्य संस्कृति के दर्शन करानी है। सांस्कृतिक जीवन-काव्य है, हिन्दू जीवन का आदर्श, राम का चरित्र उसका विषय है। अनार्य सभ्यता ने आर्य सभ्यता

प्रतिभूत कर रखा था। राम का अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है—

“देश वहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया।”

राक्षसराज रावण ने हिन्दू धर्म का नामशेष कर दिया था। उसने भारत लक्ष्मी सीता का हरण कर उसे लंका में ले जा रखा था—

‘भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बन्धन में,
 विधु पार वह बिलख रही है व्याकुल मन में।
 बैठा हूँ मैं भगड साधुता धारण कर के,
 अपने मिथ्या भरत नाम को नाम न घर के।”

इस प्रकार गुप्त जी ने राम-रावण युद्ध को आर्य और अनार्य भेद का संघर्ष मान लिया है और राम की विजय में आर्य-संस्कृति की विजय दिखाकर कवि ने सर्वत्र आनन्दोल्लास का वर्णन किया है—

“जय जयकार किया मुनियों ने, दस्युराज यों ध्वस्त हुआ।
 आर्य सभ्यता हुई प्रतिष्ठित, आर्य धर्म आश्वस्त हुआ।
 होते हैं निर्विघ्न यज्ञ अथ जप-समाधि तप-पूजा पाठ।
 यश गाती है मुनि कन्याएँ कर व्रत पर्वोत्सव के ठाठ।”

गुप्त जी की सांस्कृतिक धारणा से इनकी रचनाएँ अनु-प्राणित हैं।

हम पहले कह चुके हैं कि गुप्त जी के पिता परम वैष्णव और राम के अनन्य उपासक थे। पिता से प्रभावित होने के कारण राम की ओर आकर्षण उनका जन्म से ही था। बाद में तुलसीदास के जीवन अध्ययन से उनकी भावना दृढ़ होती गई। इनमें वामिक मत का लेशमात्र भी नहीं है, भक्ति के उदार वातावरण में उनकी मनःशक्तियाँ सुदृढ़ हुई हैं। राम के सम्बन्ध में इनकी यथा-संभव यह हम पिछले अध्याय में कह आए हैं। राम के चरित्र का वर्णन सरल नहीं है; वह इस लिए नहीं कि राम के चरित्र को समझ सकें जो कविता का विषय नहीं बन सकता और न यही है कि राम के चरित्र में वह काव्यमयता नहीं है जो काव्य के लक्ष्योपयोगी हुआ करती है, अपितु बात यह है कि तुलसीदास ने राम-काव्य को जिस पूर्णता पर पहुँचा दिया है उससे आगे काव्य-रचना का काम नहीं।

गुप्त जी के काव्य-गुरु आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी जी जैसे विचारक थे वैसे ही भावुक और सूक्ष्म-दृष्टि-संपन्न ! उनकी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि काव्य की उपेक्षिताओं पर पड़ी। उर्मिला के संवन्ध में जो उदासीनता वाल्मीकि और तुलसीदास ने स्वीकार की है वह उन्हें अखरी। कवीन्द्र रवीन्द्र ने भी दोनों महाकवियों के इस 'अज्ञम्य' अपराध पर कुछ पंक्तियाँ लिखीं, यहीं से गुप्त जी को अपने उर्मिला-संवन्धी काव्य के लिये प्रेरणा मिली। राम का चरित्र इतनी पूर्णता के साथ गाया जा चुका था कि आगे उसमें स्वर भरना असंभव था। इस प्रेरणा के मिलने से उनकी दृष्टि उन पात्रों पर पड़ी जिनका अभी कुछ विकास संभव था। पंचवटी में लक्ष्मण के कठोर कर्म-निष्ठ चरित्र में भावुकता का पुट देकर उसे श्रद्धेय के साथ प्रिय भी बना दिया। श्रेय और प्रेय का समन्वय गुप्त जी की कला है। उर्मिला के चरित्र में तो उन्होंने बहुत ही रंग भरा है। कैकेयी के चरित्र का विकास भी इन्होंने किया। उर्मिला के साथ राम का आना अनिवार्य ही था और इस प्रकार अपनी भावनाओं को राम के चरणों में अर्पित करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ।

राम का जीवन आदर्श गृहस्थ का था। गुप्त जी का पारिवारिक जीवन भी बड़ा ही सुखद तथा मर्यादित है, इसलिये राम गुणगान के साथ उन्होंने आदर्श गृहस्थ का चित्र खींचा है। पिता-पुत्र भाई-भाई, पति-पत्नी, साम और वहू का परस्पर क्या सम्बन्ध होना चाहिये इसका कितना सुन्दर चित्र गुप्त जी ने सामने रखा है यह हम साकेत की विवेचना करते हुए स्पष्ट करेंगे। साकेत एक जीवन-काव्य है।

पंचवटी—पंचवटी में गुप्त जी ने एक आदर्श वन्य गृहस्थ का उत्तम पूर्ण चित्र खींचा है। इस छोटे से परिवार में तीन व्यक्ति हैं—शृणुगन्ना आकर उस परिवार को अशांत कर देती है, पर यह परिवार उत्तम और आनंद की उमंग में किस प्रकार उस राक्षस रमणी से व्यवहार करता है यह देखने की बात है। गोम्यामी तुलसीदास जी ने पंचवटी का इतना सरस और सजीव वर्णन नहीं किया है। गुप्त जी की पंचवटी कुछ भिन्न है, 'पंचवटी' में लक्ष्मण बहुत ऊँचे उठ गये हैं—

"पंचवटी की छाया में है सुन्दर पूर्ण कुटीर बना।

उमड़े मनुष्य श्वच्छ शिला पर धीरे धीरे निर्भीक बना।

जाग रहा यह कौन धनुर्वर जब कि भुवन भर सोता है ।

भोगी कुसुमायुध योगी-सा बना दृष्टिगत होता है ॥”

वह क्यों इस प्रकार कुटी के द्वार पर अखण्ड ध्यान में मग्न योगी-सा बैठा है—

“बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है ?”

उस कुटीर में तीन लोक की लक्ष्मी (भारत लक्ष्मी) विराजमान है, उसी की रक्षा में वह वीर व्रती तपोमग्न-सा बैठा है—

“विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी ।”

गुप्त जी के लक्ष्मण में मानव हृदय की कोमल अनुभूति है, पर गोस्वामी जी के लक्ष्मण कठोर कर्मनिष्ठ हैं । गुप्त जी के लक्ष्मण एकांत निशा में उर्मिला की सुध करते हैं—

“बेचारी उर्मिला हमारे लिये व्यर्थ रोती होगी,

क्या जाने वह वन में हम सब होंगे इतने सुख भोगी ।”

लक्ष्मण का स्नेहासक्त हृदय विरह की तरल स्मृति से एक धार स्तब्ध हो उठा—

“मम हुए सौमित्र चित्र-सम नेत्र निमीलित एक निमेष ।”

गुप्त जी के लक्ष्मण ने कोमल मानव हृदय पाया है पर मानव हृदय की दुर्बलता उनमें नहीं है । वह कठोर संन्यासी अपनी तपस्या से विचलित नहीं होता । पंचवटी में उसकी परीक्षा का अवसर है, गोस्वामी जी ने शूर्पणखा को पहले राम से प्रणय भिक्षा माँगवा कर लक्ष्मण के महत्व की प्रतिष्ठा का अवसर दिया है । गुप्त जी ने इस अवसर पर कथानक में परिवर्तन कर लक्ष्मण चरित्र को और भी आकर्षक बना दिया है । ध्यानस्थ लक्ष्मण आँखें खोलने पर एक अलौकिक नारी का रूप देखते हैं—

“चक्राचौध-सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला ।

निःसंकोच खड़ी थी सम्मुख, एक हास्यवदनी बाला ।”

वह बाला कैसी आकर्षक मुद्रा में खड़ी थी—

“कटि के नीचे चिकुर-जाल में उलझ रहा था बाँधों हाथ,

खेल रहा हो ज्यों लहरों से लोल कमल भौरों के साथ ।

बाँधों हाथ लिए था मुरमित—चित्र-विचित्र-सुमन-माला,

टांगा धनुष कि कल्पलता पर मनसिज ने झूला डाला ।”

‘ढलती रात में अकेली अचला’ की प्रणय याचना से भी यह

युवा संन्यासी मनसिज से दोलायमान न हुआ। विस्मय विमुग्ध लक्ष्मण ने पूछा—

“तुम्हीं बताओ कि तुम कौन हो हे रंजित रहस्य वाली?”

“केवल इतना कि तुम कौन हो” बोली वह ‘हा निष्ठुर कान्त’

यह भी नहीं—“चाहती हो क्या?” कैसे हो मेरा मन शान्त?

अदम्य वासना भरी रमणी की अशांत वाणी से लक्ष्मण का मन तनिक भी विचलित न हुआ।

“पाप शान्त हो, पाप शान्त हो, कि मैं विवाहित हूँ बाले!”

प्रणय याचना का तिरस्कार नारी का सब से बड़ा अपमान है। कोमल नारी हृदय प्रतिशोध की भावना से वज्र-सा कठोर और काल के समान क्रूर हो जाता है। वासना से उसका हृदय विचलित हो उठा था, लक्ष्मण का उपदेश—

“पवनाधीन पताका सी यों जिधर तिधर मत फहरो तुम।”

उम्मे कुछ भी प्रभावित न कर सका। लज्जाविहीन नारी प्रणय की करुण याचना कर रही थी—

‘रात बीतने पर है अग तो मीठे बोल बोल दो तुम।’

लक्ष्मण फिर हिमालय के समान अचल और समुद्र के समान गम्भीर थे।

“हाँ नारी। किध धर्म में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह,

आत्मा का विश्वास नहीं यह है तेरे मन का भ्रोद?”

लक्ष्मण शूर्पणखा-संवाद की इस रूप में कल्पना करके गुप्त जी ने रंभा-शुक-संवाद की पुनरावृत्ति सी कर दी है।

“कब से चलता है बोलो यह नूतन शुक-रंभा संवाद?”

सीता और राम की हास्यप्रियता ने लक्ष्मण के चरित्रविकास में और भी योग दिया। उद्दाम यौवन से उद्ध्वान्त रमणी राम से ही बोल पड़ी,

“पढ़नो कान्त, तुम्हीं यह मेरी जयमाता-सी वरमाता।”

+ + +

“मुसद्दाई मिथिदेवनन्दनी प्रथम देवरानी, फिर सौत।”

+ + +

“रामानुज ने कहा कि माँमी, हे वह बात अनीक नहीं—

औरों के माँमें पढ़ना कभी हिन्दू से टीक नहीं।”

राम की सलाह से वह रमणी फिर लक्ष्मण की ओर उन्मुख होती है। पर—

बोले वे—“बस, मौन कि मेरे लिए हो चुकी मान्या तुम;
यों अनुरक्ता हुई आर्य पर जब अन्यान्य वदान्या तुम।”

दोनों ओर से तिरस्कृत होने पर वह रमणी प्रतिशोध की ज्वाला से तड़प उठी—

“नहीं जानते तुम कि देखकर निष्फल अपना प्रेमाचार,
होतो है अबलाएँ कितनी प्रबलाएँ अपमान विचार।”

+ + +

“वह अति रम्य रूप पल भर में। सहसा बना विकृत विकराल ॥”
किस तेजी से उसमें परिवर्तन हुआ और वह कितना भयंकर था यह कवि के शब्दों में देखिये—

“सबने मृदु मासुत का दाहण भग्ना-नर्तन देखा था,
संध्या के उपरान्त तमी का विकृतावर्तन देखा था,
काल-कीट कृत वयस कुसुम का कम से कर्तन देखा था,
किन्तु किसी ने अकस्मात् कब यह परिवर्तन देखा था।”

उसकी भयंकर आकृति को देख सीता भय-त्रस्त और विस्मय-विमूढ़ हो गयी, सीता को भयव्याकुल देख लक्ष्मण की कर्तव्य बुद्धि ने प्रेरणा की—

‘कि तू न फिर छल सके किसी को, मारूँ तो क्या नारी जान,
विकलांगी ही तुझे करूँगा, जिससे छिप न सके पहचान ॥
उस आक्रमणकारिणी के फट लेकर शोणित तीक्ष्ण कृपाण,
नाक-कान, काटे लक्ष्मण ने, लिये न उसके पापी प्राण।”

स्वैरिणी के लिये यही दण्ड उचित था, सहनशील लक्ष्मण के सम्यन्ध में स्वयं राम ने कहा है—

“कोई सह न सकेगा, जितना तुमने मेरे लिये सहा।”

लक्ष्मण एकांत कर्मयोगी हैं, कर्म का सौन्दर्य उनको प्रेरणा देता है कर्म का फल नहीं। अपने प्रेम का प्रतिदान वे नहीं चाहते।

“आर्य तुम्हारे इस किरण को, कठिन नहीं कुछ भी सहना,
असहनशील बना देता है किन्तु तुम्हारा यह कहना।”

राम मर्यादा और धर्म के प्रतीक थे तो लक्ष्मण कर्तव्य और पौरव के अवतार। तुलसीदास जी के लक्ष्मण भी पुत्रपार्थ में

रखते थे—समुद्र ने राम की प्रार्थना पर ध्यान न दिया, तब—

“अम कहि रघुपति चाप चढावा । यह मत लछिमन के मन भावा ॥”

उनका विचार था कि ‘दैव दैव आलसी पुकारा’। विधि के विधान में उन्हें विश्वास न था। लक्ष्मण का पुरुष अदृष्ट से नहीं डरता—

“मैं पुरुषार्थ पक्षपाती हूँ। इसको सभी जानते हैं।”

पंचवटी का छोटा सा सुखी परिवार लक्ष्मण के इस आत्म-विश्रम्भ पर आनंद से विभोर हो उठा। वह लुब्ध वातावरण सहसा विलीन हो गया—

“यह कह कर लक्ष्मण मुसकाये, रामचंद्र भी मुसकाये;

सीता मुसकाई, विनोद के पुनः प्रमोद भाव छाये।

“रहो रहो, पुरुषार्थ यही है—पत्नी तक न साथ लाये;”

कहते कहते वैदेही के नेत्र प्रेम से भर आये।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी ने नवीन दृष्टिकोण से रामकथा के भिन्न भिन्न अंगों को देखा है। उनके चरित्र आदर्श हैं पर मानवता को छोड़कर नहीं। मानवोपरि चरित्र उन्हें प्रिय नहीं है। वे मनुष्य को ही देवता बना देना चाहते हैं। उनके लक्ष्मण इस बात के प्रमाण हैं। हम पहले कह चुके हैं कि वे निराशावादी कवि नहीं हैं। वर्तमान की करुणा का प्रभाव उन पर पूरा पूरा है पर आशा की दिव्य ज्योति का प्रकाश उन्हें सदैव मिला करता है। जीवन को दुःखमय चित्रित करते हुए भी वे उसमें एक उत्थान की-आनंद की शुभ ज्योत्स्ना की सृष्टि कर देते हैं। करुणा की प्रतीक उर्मिला भी जीवन में निराश नहीं हैं। उसे जीवन की अमिलापा है, उत्कण्ठा है। निराशा के घोर अंधकार में आशा की किरण आलोकित हो रही है—

“कोह, शोक मत कर दे तान,

कोहि, कष्ट में हूँ मैं भी तो, मुन तू मेरी बात।

धीरज घर अवसर आने दे, सद ले यह उत्पान,

मेरा सुप्रभात वह तेरी मुग मुद्राग की रात।”

यही बात पंचवटी में भी मिलती है। रामसीता घन में हैं, राज्य में वंचित और स्वदेश में बहिष्कृत! पर गुप्त जी ने उनके इस वन्य जीवन में भी आनन्द की सृष्टि की है, सीता का परिहाम कैमा निर्मल और मधुर है—

“देवर, तुम कैसे निर्दय हो, घर आये जन का अपमान !

किसके पर-नर तुम, उसके जो चाहे तुम को प्राण समान ?”

सीता ने कैसी मीठी चुटकी ली है !

“इन बातों में क्या रक्खा है हे भाभी,

इस विनोद में नहीं दीखती मुझे मोद की आमा भी ।”

“तो क्या मैं विनोद करती हूँ !”

इस सफेद भूट में कितना माधुर्य है, कितना मोद है, कितनी सरलता है !

पंचवटी में आकर गुप्त जी में एक और परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित होता है, इनकी राष्ट्रीयता की भावना काव्य-क्षेत्र से विलुप्त होती दिखाई देती है। विशुद्ध काव्य का सृजन ही साहित्य की स्थायी संपत्ति होता है। गुप्त जी भारतीय से कवि हो गए हैं। मनुष्य मात्र में तरंगित होने वाले चिरकालिक भावों को स्पर्श करने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। प्रकृति की ओर भी उनका आकर्षण हुआ है। वे प्रकृति के व्यापारों में मानव भावनाओं का आरोप करते हुए दिखाई दिये हैं।

सृष्टि के आरम्भ से मनुष्य पशु पक्षियों तथा प्रकृति के साथ आत्मीयता का अनुभव करता आया है और वे भी मनुष्य के साथ मिल मिल सके हैं। गुप्त जी का ध्यान पंचवटी में इस ओर गया है—

“वे पशु पक्षी भाभी से हैं हिले यहाँ स्वयमपि सानन्द ।”

यही नहीं वे पशु पक्षी छोटे बालकों की भाँति सीता को खेलाया भी करते थे—

“आ आ कर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी ।

भाभी भोजन देती उनको, पंचवटी छाया गहरी ॥”

चार चपल बालक ज्यों मिलकर माँ को घेर खिम्ताते हैं ॥

खेल खिम्ता कर भी आर्या को, वे सब यहाँ रिम्ताते हैं ।”

‘पंचवटी’ से पहले की रचनाओं में ‘भारत भारती’ ‘जयद्रथ वध’ और ‘अनघ’ विशेष उल्लेख योग्य हैं। इन तीनों में गुप्त जी का कवि-हृदय गंभीर चिन्तनशीलता और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। उनमें कवित्व का स्वच्छन्द-विकास विचार-गरिमा से कोरी हो गया है। पंचवटी में प्रकृति के मधुरतम दृश्यों से कवि

कल्पना तरंगित हुई है। नीरव निशीथ में शुभ्र ज्योत्स्नाजाल से आवृत पंचवटी कितनी मनोरम प्रतीत होती है—

“चार चन्द्र की चंचल किरणें, खेल रही हैं जल थल में ।
स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है, अरुणि और अम्बर तल में ।
पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से ।
मानों भूम रहे हैं तरु भी, मन्द पवन के झोंकों से ।”

+ + +

“है विरोर देती वसुन्धरा मोती सबके सोने पर
रवि यदोर लेता है सबको सदा मबेरा होने पर ।”

स्वच्छ नील नभ में बिखरे हुए तारे मोती से प्रतीत होते हैं। तारक-भौक्तिक की कल्पना गुप्त जी को बहुत प्रिय है। ‘साकेत’ में प्रभात का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है—

सगि नील नभसर में उतरा, यह हंस अहा तरता तरता ।

अथ तारक-भौक्तिक शय नहीं, निकला जिनको चरता चरता ॥

साकेत—साकेत एक प्रबंध काव्य है। किसी कवि की कला का चरम उत्कर्ष प्रबंध रचना में ही दीख पड़ता है। स्फुट रचनाएँ तो अनुभूति के विरल क्षणों में भी हो जाया करती हैं पर प्रबंध रचना के लिए कवि का अपूर्व कौशल और अनुभूति दोनों ही आवश्यक हुआ करते हैं। अपने प्रबंध के लिए कौन स चरित्र उपयोगी हैं इसका चुनाव उसकी सफलता का मूल कारण है। दूसरी बात मार्मिक स्थलों के चुनाव तथा अनावश्यक स्थलों के बहिष्कार की है। तीसरी बात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि मुख्य पात्र के चारों ओर कथा का विस्तार हो; सारे पात्र और सागी ही घटनाएँ उससे संबद्ध हों, उसके चरित्र पर कुछ प्रभाव रखती हों। इनके अनिर्गुण भी बहुत सी बातें प्रबंध-काव्य या महा-काव्य के लिए आवश्यक हैं। जैसे नायक का उच्च होना, पूरे महाकाव्य में हम से अधिक सर्गों का होना, प्रायः सभी रमों का मुख्य रम का उपकारक बन कर आना तथा प्रकृति और ऋतुओं का वर्णन आदि। इसके अनिर्गुण अलंकारों का उचित प्रयोग, भाषा की सरलता, विषयानुकूल और गतिशील योजना, छंदों का विषयानुसार बदलना तथा आवश्यक चित्र विधान आदि काव्य के उत्कर्ष के लिए आवश्यक माने गए हैं। साकेत में हम सभी बातें पाते हैं।

मैथिलीशरण ‘गुप्त’ ने साकेत में उन्हीं परिचित चरित्रों को लिया है जिनके प्रति उनके पाठकों की पूरी श्रद्धा और सहानुभूति है। उर्मिला का चुनाव अवश्य नया है परन्तु उसके लिये सहानुभूति सृजन करने के लिये उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ा। उपेक्षित होने पर भी वह तपस्वी लक्ष्मण की भार्या है और सीता की बहन। लक्ष्मण और उर्मिला का संवाद, भरत और माण्डवी का वार्तालाप, चित्रकूट में उर्मिला का आना और लक्ष्मण से साक्षात्कार, अयोध्या के नागरिकों की लंका की चढ़ाई के लिये सज्जित होना आदि कई ऐसी घटनाएँ हैं जिनका वर्णन बड़ी मार्मिकता और मनोवैज्ञानिकता से हुआ है। आवश्यकतानुसार उन्होंने बहुत सी घटनाओं को पहिष्कृत या बहुत संक्षिप्त कर दिया है जैसे अंगद-रावण-संवाद और लंका-दहन आदि। साकेत की सारी कथा का विस्तार उर्मिला के चारों ओर ही हुआ है। सारी कथा उसके चरित्र के विकास में सहायक है। जिन घटनाओं का सीधा संबंध उर्मिला से नहीं, उनकी सूचना भी उर्मिला की उपस्थिति में ही दी गई है जैसे हनुमान् के द्वारा सीताहरण और युद्ध की वार्ता। उर्मिला अयोध्या में ही रहती है और इसी कारण ग्रंथ का साकेत नाम रखा गया। चित्रकूट में उर्मिला गई अवश्य थी पर वहाँ भी साकेत का सारा समाज उपस्थित था—

“हम्रति साकेत समाज वही है सारा ॥”

साकेत बारह सर्गों में लिखा एक महाकाव्य है। लक्ष्मण इसके नायक हैं। वे धीरोदात्तगुण-संपन्न हैं। काव्य की नायिका है—कवियों की उपेक्षिता और चिरविरहिणी उर्मिला। लक्ष्मण अपनी साधना के लिए गए हैं; उर्मिला उनकी सहवर्णिनी है वह उनके मार्ग की साधक कैसे बनती—

“करना न सोच मेरा इससे, मत में कुछ विम पड़े जिससे।”

वह घर में सास-ससुर की सेवा करेगी—सुनिप सीता के समीप में—

सास ससुर की जेह-लता-गठिन उर्मिला महामता,
सिद्ध करेगी वही यहाँ। जो मैं भी कर सकी कहीं।

वास्तव में सीता से वह अधिक कर्तव्यशील है, पूज्य है, प्रिय है। सीता से भी कठिन उसकी परीक्षा है—

“आज भाग्य जो है मेरा, वह भी हुआ न हा । तेरा ।”

उर्मिला को इसकी चिंता नहीं । विघ्न-बाधाएँ, वेदनाएँ उसके लिये शूल बन कर आयी हैं पर वे फूल बन कर रहेंगी, उसे प्रिय स्नेह का गर्व है—वह स्नेह से लक्ष्मण में एकाकार हो चुकी थी उसके लिए विरह कैसा—

“किन्तु जहाँ है मनोनियोग, वहाँ कहीं का विरह वियोग ?”

उसने केवल प्रेम करना सीखा है ? प्रेम का प्रतिदान वह नहीं चाहती—

‘आराध्य युग के सोने पर, निस्तब्ध निशा के होने पर,
तुम याद करोगे मुझे कभी, तो बस फिर मैं पा चुकी सभी ।’

विरह जन्म अवसाद संतोष में परिणत हो गया है । गुप्त जी की नायिका का हृदय कितना कोमल, कितना उच्च है ! एक दृश्य और देखिये—

“जाकर परन्तु जो वहाँ उन्होंने देगा, तो दीख पड़ी कोणस्थ उर्मिला रेखा ।
यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया ।”

विरह से कानर एवं कशशरीर उर्मिला को देख लक्ष्मण स्तब्ध रह गए । उर्मिला ने उन्हें अपने संयम से अभयदान देते हुए कहा—

“मेरे उपवन के हरिण, आज वन चारी, मैं बाँध न लूँगी तुम्हें, तजो भय भारी ।
गिर पड़े दोड़ सौमित्रि प्रिया-पदतल में, वह भीग उठी प्रिय चरण धरे दृग जल में ।”

आदर्श नारी की कैसी उदात्त कल्पना गुप्त जी ने की है ।

साकेत में कसूरगरल ही प्रधान है । शृङ्गार उसका उपकारक बन कर ही प्रायः आया है । प्रथम सर्ग में ही उर्मिला और लक्ष्मण का जो आह्लादमय शृङ्गार का वर्णन मिलता है वह भविष्य में आने वाली आपदा को और भी कष्टना-जनक बना देता है—

“और भी तुमने मिया कुछ है कभी,
या कि सुगे ही पड़ा है अभी ?”

“बस तुम्हें पाकर अभी सीमा बढ़ी ।”

आह्लाद की यह स्मृति विरह के दिनों में यही कष्टदायक दृष्टा करना है,

“कह विरह, क्यों है आज अचार्य ने ?

विरह वदन वात ने कृती छोन मेरे ?

सचमुच ‘मृगया में?’ तो अहेरी नये वे,
यह हत हरिणी क्यों छोड़ यों ही गये वे?”

प्रिया के बिना सब ओर सूना लगता है उनकी उपस्थिति
सब ओर आनन्द की सृष्टि कर देगी।

“हे ऋतुवर्य, क्षमा कर मुझको, देख दैन्य यह मेरा,
करता रह प्रति वर्ष यहां तू फिर फिर अपना फेरा।
व्याज-सहित ऋण भर दूंगी मैं, आने दे उनको हे सीत,
आया यह हेमन्त दयाकर देख हमें सन्तप्त-समीत।”

हास्य रस का वर्णन भी बड़ा सुन्दर हुआ है।

“तदपि तुम—यह कीर क्या कहने चला?”

कह अरे, क्या चाहिये तुमको भला?”

“जनकपुर की राज-कुंज विहारिका,

एक सुकुमारी सलोनी सारिका”

देख निज शिक्षा सफल लक्ष्मण हँसे”

वीररस का स्थायी भाव उत्साह है, उसकी व्यंजना यहाँ
अच्छी हुई है—

“आ रे, आ, जा रे, जा, !” कह कह भिड़ते हैं जन जन के साथ,

घन घन, मन मन, सन सन निखन होता है हन हन के साथ।”

रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है—क्रोध के कारण लक्ष्मण
की रौद्र मूर्ति देखें—

“गई लग आग-सी सौमित्रि भइके,

अधर फइके, पुलक-घन तुल्य तइके।

अरे मातृत्व तू अब भी जताती?

ठसक किस को भरत की है बताती?

भरत को मार डालूँ और तुमको,

नरक में भी न रक्खूँ ठौर तुमको।”

यह क्रोध का आवेश जिसका कारण राम के प्रति लक्ष्मण का
अनुराग है, लक्ष्मण की दुर्बलता नहीं, उनका कलंक नहीं।
सीसे इन्हें धीरोद्धत नायक भी कहा गया है।

गुप्त जी का ‘पंचवटी’ में प्रकृति के प्रति बढ़ता हुआ जो अनु-
राग दिखाई देता है वह साकेत में आकर और भी बढ़ हो गया
है। हिन्दी काव्यक्षेत्र में प्रकृति वर्णन का अर्थ प्राकृतिक वस्तुओं

अथवा दृश्यों का परिगणन मात्र हो गया था। मध्यकाल के कवियों के प्रकृति वर्णन में प्रकृति की सजीवता और सरसता निष्प्रभ हो गई थी। संस्कृत साहित्य में प्रकृति के नाना व्यापारों का मार्मिक चित्रण किया गया है। गुप्त जी ने भी प्रकृति के इस स्वरूप को अपनाया है। गुप्त जी ने अग्नी रचना में प्रकृति का तीन प्रकार से प्रयोग किया है—शुद्ध प्रकृति का वर्णन, प्रकृति का अलंकारों में प्रयोग और पात्रों की भावनाओं से प्रतिबिम्बित वर्णन।

शुद्ध प्रकृति का वर्णन गुप्त जी ने अपेक्षाकृत कम किया है, पर जितना भी किया है वह अपूर्व है। नदी की चंचल और रजतमयी तरंगों पर आकाश के तारे प्रतिबिम्बित हो कर कैसा सुन्दर दृश्य उपस्थित कर रहे हैं—

“मणि नरग नदी की धारा।

ढलमल ढलमल चंचल अंचल भलमल भलमल तारा।

निर्मल जल अन्तस्तल भर के उछल उछल कर छल छल करके
थल थल तरफे कल कल भरके बिसराता है पारा।”

शब्दों की भावानुकूल चनि से चित्र और भी सजीव हो उठा है। प्रकृति उन्हें प्रिय है। सारी प्रकृति उस प्रियतम की ज्योति से प्रकाशित हो रही है। उर्मिला के शब्दों में देखिये—

“प्रकृति प्रिय की स्मृतिमूर्ति है जड़ित चेतन की बुद्धिपूर्ति है”

अलंकारों के रूप में प्रकृति का परंपराप्राप्त वर्णन भी गुप्त जी ने अधिक किया है। इसी बात को देखकर कुछ आलोचकों ने उनकी कविता को आधुनिकता के आवरण में रीतिकालीन कविता कहा है। शरद ऋतु के वर्णन में परम्परा प्राप्त उपमानों को कुछ नवीन उद्भासनाओं के साथ बड़े ही सुन्दर ढंग से उपस्थित किया गया है—

‘निरम सनि य रंजन आवे।

देरे उन मेरे रंजन ने नयन इन्धर मन भाये।

फैला उनके तनहा आनन मन ने सर सराये।

घूँबे हम ओर वहाँ, ये हम वहाँ उड़ छाये।

झुंके ध्यान आज हम जन का निग्रह वे मुझाये।

दून टटे हैं कमल, अरर से ये कदम मुझाये।

स्वागत, स्वागत, शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाये ।

नभ ने मोती वारे, लो, ये अश्रु अर्घ्य भर लाये ।”

उर्मिला का वर्णन करते हुए कवि ने प्राकृतिक उपमान को लेकर उसकी सुन्दरता का चित्र खींचा है—

“अरुण पट पहने हुए आछाद में, वैन यह वाला खड़ी प्रासाद में ?

प्रकट मूर्तिमती उषा ही तो नहीं ? कौंति की किरणें उनेला कर रहीं ।”

+

+

+

घन पटल ने केश वात कपोल हैं ।

देखती है जग जिधर यह सुन्दरी, दमकती है दामिनी सी युति भरी ।”

वर्षा ऋतु में मरकत श्यामल घास पर पड़ी हुई लाल लाल इन्द्रवधुओं का अपहृति में कवि ने कैसा सुन्दर प्रयोग किया है !

इन्द्रवधू शब्द के श्लिष्ट होने से और भी चमत्कार आ गया है—

“इन्द्रवधू आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय ?

नन्हीं दुर्वा का हृदय निकल पड़ा है हाय ।”

पात्रों के मनोभावों से प्रतिबिम्बित प्रकृति के चित्र गुप्त जी ने अधिक खींचे हैं, वर्षा का वर्णन देखिये—

“कुलिश किसी पर कड़क रहे हैं, आली तोयद तड़क रहे हैं ।

कुछ कहने के लिये लता के, अरुण अधर वे फड़क रहे हैं ।”

ऋतुओं का वर्णन भी गुप्त जी ने प्रायः इसी रूप में किया है । कष्ट में सभी अपने हो जाते हैं । उर्मिला शिशिर को अपना घना लेना चाहती है—

“शिशिर, न फिर गिरि वन में,

जितना माँगे, पतझड़ दूँगी मैं इस निज नन्दन में,

कितना कम्पन तुम्हें चाहिये, ले मेरे इस तन में,

सखी कह रही, पाण्डुरता का क्या अभाव आनन में ?”

सारी प्रकृति में उसकी वेदनाएं व्याप्त हैं—

“मेरी ही पृथिवी का पानी,

ले लेकर यह अंतरिक्ष सखि, आज घना है रानी ।

मेरी ही धरती का धूम, घना आज आली घन घूम ।

गरज रहा गज-सा झुकझूम, ढाल रहा मद मानो ।

मेरी ही पृथिवी का पानी ।”

प्रकृति ने उससे ऋण लिया है । दूसरों के फर्ज से दूरी हुई

प्रकृति मद से फूल उठी है। ओछे मनुष्यों की यही दशा होती है।
उर्मिला इस बात से बड़ी व्यथित है—

“मुझे फूल मत मारो,
मैं अबला वाला वियोगिनो, कुछ तो दया विचारो।
होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल न गारो,
मुझे विम्लता, तुम्हें विकलता, ठढरो श्रम परिहारो।”

इसी प्रकार के परंपरा-प्राप्त वर्णनों को देखकर उसमें रीति-
कालीन कविता की गंध आलोचकों को मिली है—

“सीसी करती हुई पार्व में पाकर जब तब मुक्तको,
अपना उपकारी कहते थे भरे प्रियतम तुम्हको।”

यह हेमन्त का प्राचीन वर्णन ही है। कहीं कहीं तो ये परंपरा-
प्राप्त वर्णन बड़े ही भद्दे हो गए हैं।

‘नैश नगन के गात्र में पड़े फफोले हाय।

तो क्या हाय न आह भी कहें आज निरुपाय ?’

तारों को फफोला बताना उर्दू साहित्य की देन है।

जहां भी गुप्त जी इस पारंपरिकता को छोड़कर स्वच्छन्द हो
प्रकृति के बीच पात्रों को खड़ा करते हैं वे दृश्य सचमुच हृदय-
स्पर्शी हैं।

“मैं निज अलिन्द में रखी थी सखि एक रात,
रिमकिम धुँदें पड़ती थी घटा छार्द थी,
गमक रहा था केतकी का गन्ध चारों ओर,
किस्की कनकार यही मेरे मन आई थी,
करने लगी मैं अनुकरण स्वन्पूर से,
चंचला थी चमकी घटा सी घहराई थी,
चौंठ देखा मैंने, चुप कोने में रागे ये प्रिय,
माई मुझ लज्जा उसी छानी में दिखाई थी।”

अलङ्कार काव्य नहीं हैं, वे उसके उपकरणमात्र हैं। भाव-
प्रकाशन का एक उपायमात्र हैं, अभिव्यञ्जना की एक प्रणाली हैं।

बुनियाद हिन्दी काव्य में अभिव्यञ्जना का महत्त्व अधिक है। छाया-
के नाम से अभिव्यक्ति होने वाली कविता में अभिव्यञ्जना का
बहुत स्थान है। गुप्त जी के अलङ्कार भी भावव्यञ्जक होकर आप
काव्य के भार ढोकर नहीं। गुप्त जी ने अलङ्कारों की मर्यादा का

प्रयत्न भी नहीं किया है, वे स्वाभावतः आ गए हैं। कुछ चुने हुए उदाहरण देखिये—

“नाक का मोती अधर की कान्ति से, बीज दाहिम का समझ कर भ्रान्ति से,
देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है।”

इन पंक्तियों में तद्गुण और भ्रान्ति का सुन्दर उदाहरण है—

‘कंसी हिलती झुलती अभिलाषा है कली मुक्त खिलने की।

जैसी मिलती झुलती उच्चाशा है भली मुझे मिलने की॥”

आधुनिक ढंग की उपमा का कितना अच्छा समावेश इन पंक्तियों में हुआ है।

अपद्धति का एक उदाहरण देखिये—

“हंस रहा। तेरा भी विगड़ गया क्या विवेक वन वन के ?

मोती नहीं, अरे, ये आँसू हैं उर्मिला नयन के।”

विभावना अलंकार का यह एक अच्छा उदाहरण है—

“भियतम के गौरव ने लघुता दो है मुझे रहें दिन भारी।”

सभावोक्ति का एक उदाहरण लीजिए—

“अंचल-पट कटि में खोस, कछोटा मारे।

सीता माता थीं आज नई धज धारे॥”

इनकी अभिव्यञ्जना से युक्त रूपक का भी एक उदाहरण लीजिए—

“अवधि शिला का उर पर था गुरु भार।

तिल तिल काट रही थी दृग जल धार॥”

लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग भी साकेत में अच्छे हुए हैं—

“कूदे से भी आगे, पहुँचा अपना अट्ट गिरते गिरते।

दिन बारह वर्षों में, घूरे के भी मुने गए हैं फिरते॥”

गुप्त जी की भाषा भावों के अनुकूल होती है। अपनी भाषा के बल पर इन्होंने मानव-जगत् और प्रकृति-जगत् के चित्रों में सजीवता भर दी है।

इनकी भाषा प्रसाद गुण से युक्त होती है परन्तु कहीं कहीं गंभीर भी हो उठती है। जहाँ संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है वहाँ ‘हरिश्चोद’ जी की शैली का ध्यान हो आता है।

वर्तमान कवियों में गुप्त जी ने विभिन्न प्रकार के छन्दों